

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস

ডঃ শৈলেন ভট্টাচাৰ্য

অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস
ডঃ শৈলেন ভট্টাচাৰ্য
১৯৬৩

চম্ৰা এণ্ড সন্স
১৯৬৩ : গুৱাহাটী

Adhunik Asamiya Sahitya, Etihas : A History of Modern
Assamese Literature by Sri Rajendra Mohan Sarma, M.A. Ph. D, Reader
in Assamese Gauhati University and published by Sri Rajendra
Mohan Sarma, M/s Chandra Prakash, Jihu : Guwahati.
Price Rs. 80.00

প্ৰকাশক

শ্ৰীৰাজেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মা

চন্দ্ৰ প্ৰকাশ

টিহু : গুৱাহাটী

দ্বিতীয় প্ৰকাশ

জানুৱাৰী ১৯৯২ চন

বেটুপাত :

শ্ৰীজৈলোকা দত্ত

মূল্য—৪০.০০ টকা

ছপা :

ভণেশ্বৰ প্ৰেছ

কুৰাবপাৰা, গুৱাহাটী-৯

মুখবন্ধ

১৮৮৯ চনত প্ৰকাশিত 'জোনাকী' কাকতে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰগতিৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিস্তৰ উন্নতি হৈছে। স্বাধীনতা লাভৰ পাছত এই উন্নতি অধিক দ্ৰুতগতিৰে বাঢ়িব লগা হৈছে; সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখা-প্ৰকাৰে পুৰণি হৈ উঠাৰ উপৰিও নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্ত্তিত গৈছে। কিন্তু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীসমূহত এই সময়ছোৱাৰ সাহিত্যৰ বিচাৰ-বিশ্লেষণ স্বত্বকৈ হোৱা নাই। বিশেষকৈ, যোৱা ডিমিটামান দশকৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ বিকাশৰ ধাৰা সম্পৰ্কে এই বুৰঞ্জীসমূহত আলোচনা লাভি ধৰা হোৱা নাই। তেনে এটি অভাৱৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই পুৰিখনৰ বচনাৰ কামত আগবঢ়া হৈছিল। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিকাশৰ ধাৰা পৰিস্ফুট কৰি তুলিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে তথ্য আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে ১৮৮৯ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে—এই দীৰ্ঘলীয়া কালছোৱাক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি লোৱা হৈছে। উল্লিখিত সময়ছোৱাৰ সকলো লেখক আৰু সকলো কিতাপেই ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব। সাহিত্যৰ ধাৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আটাইবোৰকৈ প্ৰয়োজনো বোধকৰে নাই। কিন্তু পুৰিখনত যে অৰ্ধশতকৈ অধিক আছে, সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমাৰ অজ্ঞতাৰ বাবে দুই-চাৰিটা অতি প্ৰয়োজনীয় কথা বাদ পৰি গৈছে। তদুপৰি, শিশু-সাহিত্যৰ সমল আমাৰ হাতত নথকা বাবে সেই বিষয়ক আলোচনা ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰিব পৰা নহ'ল। অন্যান্য কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ এইটো ক্ৰটি আঁতৰ কৰিব নোৱৰালৈকে পুৰিখন অসম্পূৰ্ণ হৈ ব'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ।

পুৰিখন পোন্ধৰো প্ৰকাৰ কৰা হৈছিল, 'আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য : দুটি ভল' এই নামেৰে। ১৮৮৯ৰ পৰা ১৯৭০ লৈকে অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনাই তাত ঠাই পাইছিল। আৱিকাকত সিন্ধু চাৰ মোৱাৰা বাবে অসমীয়াৰ ভুল-ভাঙিৰে পুৰিখন ভলাই আহিছিল। সেইবোৰ

ইয়াত আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু আলোচনাৰ কাল বৰ্তমানলৈকে
আঙুৱাই অনা হৈছে। আশকিৰো, পুথখনে পাঠকৰ আদৰ পাব।

পুথিখন ছপাবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে চন্দ্ৰ প্ৰকাশৰ শ্ৰীবাহেন
শৰ্মাই। এই উদ্যোগী প্ৰকাশকজনৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ।
ভগবানে তেখেতৰ উৎসাহ-উদ্যোগনা অটুট ৰাখক।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়

শৈলেন ভৰালী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
জ্ঞানাকী যুগৰ সাহিত্য :	১
কবিতা	৫
ন্যষ্টক	৩৩
উপন্যাস	৫৯
চুটি গল্প	৬৮
প্ৰবন্ধ আৰু সমালোচনা	৭৮
জীৱনী-সাহিত্য	৮৯
যুগোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য :	৯৩
কবিতা	৯৮
ন্যষ্টক	১০৯
উপন্যাস	১২১
চুটিগল্প	১৫৩
সমালোচনা আৰু প্ৰবন্ধ	১৫৩
জীৱনী আৰু ভ্ৰমণ-সাহিত্য	১৭২

ছোনাৰী যুগৰ সাহিত্য

১৮৪৬ চনত মিছনেৰিসকলৰ সংবাদপত্ৰ ‘অকনোদই’ প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছৰে পৰা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বাট মুকলি হয়। ইংৰাজৰ শাসন প্ৰতিত হোৱাৰ অলপ পাছতেই স্কুল, আদালতৰপৰা অপসৰ্বিত হোৱা অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে ব্ৰিটিয়ান মিছনেৰিসকলে যি বৰঙনি আগবঢ়ালে সি়েই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ ভেটি নিৰ্মাণৰ শুভাবস্তু কৰিলে বুলি ক’ব পাৰি। ভাষা উদ্ধাৰৰ কাৰ্য্যত মিছনেৰিসকলৰ প্ৰধান সহায়ক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ অৱদানো উল্লেখযোগ্য। অসমীয়াৰ আত্মপৰিচয়ৰ যুঁজত তেওঁ যুক্তি আৰু সাহসেৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। মিছনেৰিসকলৰ সাহিত্যিক প্ৰচেষ্টাই কেইবাজনো অসমীয়া লেখকক উদগনি যোগালে আৰু তেওঁলোকৰ আশাশুধীয়া চেষ্টাৰ ফলতেই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যই নৱপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে। ‘অকনোদই’ৰ লেখকসকল হ’ল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বাটকটীয়া। তেওঁলোকৰ বচনাৰ মাতেদি আধুনিক যুক্তিবাদী, মানৱতাবাদী আৰু সংগ্ৰামধৰ্মী চিন্তাধাৰাই প্ৰকাশ লাভ কৰিছিল। উনবিংশ শতিকাৰ ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ ধ্যান-ধাৰণাই তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰিছিল। ‘অকনোদই’য়ে আৰম্ভ কৰা সাহিত্যৰ ভেটিটো গঢ় লৈ উঠিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, বমাকান্ত চৌধুৰী, ভোলা নাথ দাস, কমলা-কান্ত ভট্টাচাৰ্য্য আদি লেখকসকলৰ হাতত। এই লেখকসকলৰ বন্ধুত্বই ‘অকনোদই’ৰ কালছোৱাত অসমীয়া ভাষাই আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে যদিও আচলতে ইয়াৰ ভেটি কটকটীয়া হৈ পৰিল জোনাকী-বুগৰ পৰায়ে। সেই সময়ত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতাত থকা অসমীয়া ছাত্ৰসকলে উপলব্ধি

কৰিছিল যে অসমীয়া ভাষাক সমৃদ্ধ কৰিব নোৱাৰিলে যি কোনো মহত্বতে ই আকৌ গাথা আসনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। কলিকতা-প্ৰৱাসী এই অসমীয়া ছাত্ৰসকলে ১৮৮৮ চনত 'অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা' পাতি আৰু ১৮৮৯ চনত সভাৰ মুখপত্ৰ 'জোনাকী' নামৰ মাহেকীয়া আলোচনী উলিয়াই অসমীয়া ভাষাৰ স্বাৰ্জ্জনীন উন্নতিৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলে। এই কাকতেই প্ৰকৃততে এক সাহিত্যিক আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰি আধুনিক সাহিত্যৰ ভাৱধাৰা অসমীয়া সাহিত্যলৈ বহন কৰি আনিলে। গতিকে, ডঃ মহেশ্বৰ নেওগে ক'বৰ দৰে, "দৰাচলতে ১৮৮৯ চনত কলিকতাত 'জোনাকী' কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰো জন্মোৎসৱ।" 'জোনাকী'য়ে ৰোমাণ্টিক চেতনাৰ এক নতুন যুগ আৰম্ভ কৰিলে। জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰে উদ্ভূত হৈ 'জোনাকী'ৰ লেখক সকলে অসমীয়াৰ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ বাবে সৰ্বতোমুখী চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ৰচনাত ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ মানৱতাবাদী আৰু জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ সংযোগ সাধন হৈছিল।

'জোনাকী'ৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰা সাহিত্যৰ আদৰ্শ হ'ল ঊনবিংশ শতিকাৰ ইংৰাজ ৰোমাণ্টিক লেখকসকল। ষোড়শ শতিকা অৰ্থাৎ শ্বেক্সপীয়েৰৰ সময়তেই ইংৰাজী সাহিত্যত ৰোমাণ্টিক আন্দোলনৰ জন্ম হৈছিল আৰু ঊনবিংশ শতিকাত তাৰ পুনৰুত্থান হৈছিল। অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষভাগ আৰু ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে ইংৰাজী সাহিত্যত ৰোমাণ্টিক আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছিল। এই ৰোমাণ্টিচিজিম অথবা ৰমণ্য-সবাদ হ'ল নিওক্লাছিজিমৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰৰ বিদ্ৰোহ। গ্ৰীচ আৰু ৰোমৰ ক্লাছিকেল বা ধ্ৰুপদী সাহিত্যৰ অনুশীলনত সৃষ্টি হোৱা ষষ্ঠৰ শতিকাৰ ইউৰোপীয় সাহিত্য প্ৰাণহীন হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এই শতিকাৰ শেষৰ ফালে যি এক নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰাৰ চেষ্টা চলিল সিয়ে ৰোমাণ্টিক আন্দোলনৰ আৰম্ভণি। এই বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল ফ্ৰান্সত আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমে ই জাৰ্মানী, ইংলেণ্ড আদি ঠাইলৈ সম্প্ৰসাৰিত হয়। ফৰাচী দাৰ্শনিক কছোৱে তেওঁৰ আত্ম-জীৱনীত মানুহক প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ ঘূৰি যাবলৈ যি আহ্বান জনাইছিল আৰু মানুহৰ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতা

সম্পৰ্কে' যি বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল সিয়েই ক্লাছিকেল সাহিত্যৰ আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ এচাম কৰি সাহিত্যিকক বহু পৰিমাণে প্ৰেৰণা যোগাইছিল। কাৰণ, ইতিমধ্যে নাগৰিক সভ্যতাত উদ্ভৱ হোৱা সমাজ্যই কবিসকলক অতীৰ্থ কৰি তুলিছিল আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকে মুক্তি পোৱাৰ উপায় চিন্তিছিল। কছোৰ বাণী ফৰাচী বিপ্লৱৰো আদৰ্শ হৈ পৰিল। মুক্তি, সমতা, আৰু ভ্ৰাতৃত্বৰ হকে মানুহ বৃদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ল। ফৰাচী বিপ্লৱৰ এই মূলমন্ত্ৰই নতুন কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ কবিসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। ফৰাচী বিপ্লৱৰ আদৰ্শই অনুপ্ৰাণিত কৰা ইংৰাজ কবি ওল্ডফিল্ড, ওৱৰ্থ আৰু ক'লৰিঙে লগ লাগি ১৭৯৮ চনত 'লিৰিকেল বেলাডছ' নামৰ কবিতাৰ পুথি প্ৰকাশ কৰাৰ পৰাই ইংলণ্ডত ৰোমাণ্টিক আন্দোলনৰ ঢল নাছিল।

ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ লক্ষণসমূহ কোনো এটা বিশেষ সংজ্ঞাৰে সাঙুৰি লোৱা টান। কোনো কোনো সমালোচকে ইয়াক প্ৰকৃতিলৈ প্ৰত্যাহৰ্ষন বুলি ক'ব খোজে আৰু আন কিছুমানৰ মতে ই হ'ল সাহিত্যত উদাৰতা। কোনো কোনোৱে ভাবে, কল্পনা প্ৰৱণতাৰ অসাধাৰণ বিকাশেই ৰোমাণ্টিচিজম আৰু আন কোনোৱে ইয়াক কল্পনাতাবৰ নৱজাগৰণ বুলি কয়। এইদৰে, বিভিন্ন সমালোচকে বিভিন্ন সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে আৰু এই আটাইবোৰ সংজ্ঞা লগ কৰিহে ৰোমাণ্টিচিজমৰ বিষয়ে এটি ধাৰণা কৰিব পৰা যায়। কবিতাৰ লগতে সাহিত্যৰ আন আন শাখাকো ৰোমাণ্টিক আদৰ্শই স্পৰ্শ কৰিছিল যদিও ৰোমাণ্টিক আন্দোলন প্ৰধানকৈ আছিল কাব্য-আন্দোলন আৰু সেইবাবে কবিতাতেই ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ লক্ষণসমূহ অধিকভাৱে পৰিস্ফুট হৈছিল। ৰোমাণ্টিক আন্দোলনে বিশেষ গুৰুৰ আৰোপ কৰিছিল ব্যক্তি-স্বাভাৱ্যৰ ওপৰত আৰু সেই কাৰণে ৰোমাণ্টিক যুগ দাইকৈ গীতি-কবিতাৰ যুগ। এই কাব্য-আন্দোলনৰ কলত কবিতাত কল্পনাৰ প্ৰাধান্য বাঢ়িল, প্ৰকৃতিয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু মানুহ আৰু প্ৰকৃতিয়ে নতুন মৰ্যাদা পালে। সাধাৰণ নৰ-নাৰীৰ জীৱন কবিতাত স্থান পালে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ কথিত ভাষাক কবিতাৰ ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ল। প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য্য নতুন ৰূপত স্তৰ হৈ উঠিল আৰু মৰ্য্য

যুগীয় ধ্যান-ধাৰণাৰ বিকল্পে মূৰ্ত্ত প্ৰতিবাদৰ ধ্বনি উঠিল। স্বৰ্গৰ 'পৰিবৰ্ত্তে নহাৰ মহিমা বোঝিত হ'ল। প্ৰাচীন-প্ৰীতিৰ ফল স্বৰূপে অতীতৰ পৰা কৰিতাৰ বিষয়বস্তু আহৰণ কৰা হ'ল। ইংলণ্ডত ওৱৰ্ড্‌ছ্‌ওৰ্থ আৰু ক'লৰিজে থৰি ধৰা এই আন্দোলনত যোগ দিলে খেলী, বাইৰণ আৰু কীটছে, আৰু এওঁলোকৰ হাতত ইংৰাজী ৰোমাণ্টিক কবিতাই পূৰ্ণতা লাভ কৰিলে। ইংৰাজী কাব্যসাহিত্যৰ স্পৰ্শলৈ অহা-কলিকতা নিবাসী অসমীয়া ছাত্ৰ-সকলক এইসকল কবিৰ বচনাই বিশেষভাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু তাৰ ফলতেই ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ সোঁত অসমীয়া সাহিত্যলৈ প্ৰৱাহিত হ'ল। ৰোমাণ্টিক ধাৰাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা 'জোনাকী'ৰ মূলতে আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইয়াৰ আন এজন প্ৰধান উদ্যোক্তা আছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। এই তিনিজনাই অসমীয়া সাহিত্যৰ 'ৰোমাণ্টিক ত্ৰিমূৰ্ত্তি' বুলি জনাজাত। এওঁলোকৰ চেষ্টাতেই অসমীয়া সাহিত্যৰ আকাশ মুকলি হ'ল। 'জোনাকী'ৰ দ্বিতীয় সংখ্যাত প্ৰকাশিত চন্দ্ৰ কুমাৰৰ 'পুৱা' কবিতাটো অসমীয়া সাহিত্য জগতত ৰাতিপুৱাৰ জ্ঞাননী স্বৰূপ। 'জোনাকী'ক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এদল সাহিত্যিকৰ জন্ম হ'ল। পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ আৰ্হিত এওঁলোকে অসমীয়াত উপন্যাস, চুটি গল্প, নাটক আদি বচনা কৰি আধুনিক সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশ অসমীয়া সাহিত্যলৈ আদৰি আনিলে। এইদৰে ইংলণ্ডত পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰাৰ প্ৰায় এশ বছৰ পাছত ৰোমাণ্টিক ভাব আৰু আদৰ্শই অসমীয়া সাহিত্যক নূৰুপত সজালে আৰু আধুনিক সাহিত্যৰ ভেটি নিৰূপণ কৰিলে। এই বিষয়ত অৱশ্যে, ইংৰাজীৰ লগতে বঙালী সাহিত্যয়ো আমাৰ লেখকসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছিল। প্ৰখ্যাত বঙালী সাহিত্যিক সকলৰ বচনা তেওঁলোকৰ আগত থকাত বহুতো ক্ষেত্ৰত বঙালী সাহিত্যৰ যোগেদিয়ে পশ্চিমীয়া কলা-কৌশলে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্ৰ, গিৰিশ চন্দ্ৰ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল আদি সেই সময়ৰ জনপ্ৰিয় বঙালী লেখকে অসমীয়া লেখকসকলক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। 'অকনোদই' যুগতেই মধু-সূদন দত্তৰ আৰ্হিত ৰমাকান্ত চৌধুৰী আৰু ভোলানাথ দাসে অসমীয়াত

অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল। সেই কালছোৱাত পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ পোহৰ অসমীয়া সাহিত্যত পৰিছিল যদিও বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ তেতিয়াও অক্ষুণ্ণ আছিল। 'জোনাকী'ৰ সময়ৰ পৰা এই প্ৰভাৱ প্ৰায় শূন্য হৈ পৰিল। 'জোনাকী'ৰ পাছতে ১৮৯০ চনত পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা আৰু বেহুধৰ ৰাজখোৱাৰ সম্পাদনাত 'বিজুলী' কাকত ওলায়। 'জোনাকী'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰি 'বিজুলী'য়ে 'জোনাকী'ৰ বাটতেই খোজ দিলে। 'বিজুলী'ৰ পাছত 'টকা' (১৯০৭), 'বাঁহী' (১৯০৯), 'আলোচনী' (১৯১০), 'চেতনা' (১৯১৯) আৰু 'আৱাহন' (১৯২৯) আদি আলোচনী প্ৰকাশ পায়। 'জোনাকী'য়ে সূচনা কৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰোমাণ্টিক ধাৰাটো এই আলোচনী সমূহে চমু দিয়া লেখকসকলৰ যোগেদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়লৈকে অব্যাহত থাকিল। এই কালছোৱাত বিভিন্ন লেখকৰ হাতত আধুনিক সাহিত্যৰ ভিন্-ভিন্ দিশে অসমীয়া সাহিত্যত বিকাশ লাভ কৰিলে।

॥ কবিতা ॥

ৰোমাণ্টিক যুগ ঘাইকৈ কবিতাৰ যুগ বুলি আগতে কৈ গছা হৈছে। নিয়য়বস্তু আৰু কলা-কৌশল উভয় ফালৰ পৰা কবিতাতে পশ্চিমীয়া প্ৰভাৱ আটাইতকৈ অধিক ভাৱে পৰিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগতত্ব প্ৰকাশৰ বাহন গীতি-কবিতাই হ'ল ৰোমাণ্টিক যুগৰ অতি উল্লেখযোগ্য বৰঙণি। সাধাৰণতে বাদ্যৰ সহায় লৈ সুৰ লগাই গাব পৰা কবিতাকে গীতি-কবিতা বুলি কোৱা হয়। এই ফালৰ পৰা আমাৰ সাহিত্যৰ আদি যুগৰ বিত্তগীত আৰু বনগীত নোৱাৰে গীতি-কবিতাৰ অন্তৰ্গত। গীতি-কবিতাৰ ভালেমান লক্ষণ বৈষ্ণৱ যুগৰ বৰগীত বোৰতো আছে; কিন্তু ৰোমাণ্টিক যুগত বৰ্তিত গীতি-কবিতাৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। গানৰ দৰে সুৰ লগাই গাব পৰা কবিতা নাত্ৰেই এতিয়া গীতি-কবিতা নহয়। আধুনিক কালত গীতি-কবিতাই ব্যক্তিগত ভাব আৰু আবেগ অল্পভূতি প্ৰকাশক কবিতাক বুজায়। 'অকনোদই' কালত ভোলানাথ দাসৰ হাতত গীতি-কবিতাই চন্দ্ৰ লৈছিল যদিও আবেগ-অল্পভূতিৰ

সূক্ষ্ম প্ৰকাশ আৰু ন ন ছন্দৰ প্ৰৱৰ্ত্তন বোমাষ্টিক কবিসকলৰ বচনাতহে পৰিলক্ষিত হ'ল। কবিতাত এই ব্যক্তিগত সুৰ ধ্বনিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰণয় কবিতাৰ উজান উঠিল আৰু বোমাষ্টিক-প্ৰণয় গীতি-কবিতাৰ প্ৰধান বিষয় হৈ পৰিল। কাল্পনিক প্ৰিয়াৰ ৰূপবৰ্ণনাৰে কবিতা উপৰি পৰিল আৰু বিশ্ব প্ৰকৃতিত কৰিয়ে প্ৰিয়াৰ ৰূপ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিবলৈ পালে। দুই এজনৰ কবিতাত দৈহিক প্ৰেম আধ্যাত্মিক স্তৰলৈ উন্নীত হোৱাও দেখা গ'ল। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যবৰ্ণনা কবিতাৰ এটি প্ৰধান আকৰ্ষণীয় বিষয় হৈ উঠিল। বৈষ্ণৱ যুগৰ কবিৰ বচনাতো প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা নথকা নহয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক পৰিবেশ সৃষ্টিৰ কাৰণে প্ৰকৃতিক তাত পটভূমি বা উপমা হিচাপেহে প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। বোমাষ্টিক কবিৰ হাতত প্ৰকৃতিয়ে জীৱন্ত ৰূপত দেখা দিলে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য আনন্দৰ কাৰণ হ'ল আৰু মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত আত্মীয়তা স্থাপন কৰা হ'ল। প্ৰণয় আৰু প্ৰকৃতি বিষয়ক কবিতাৰ লগে লগে একশ্ৰেণী মিষ্টিক কবিতাই জন্ম পালে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কবিসকলে অনুপ্ৰেৰণা বিচাৰি নিশ্চয় আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হোৱা নাছিল। আধ্যাত্মিক ভাবৰ কেন্দ্ৰস্থল ভাৰতবৰ্ষতেই তেওঁলোকে এই বিদ্যবস্ত্ৰৰ সন্ধান পাইছিল। ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু সংস্কৃতি এনেধৰণৰ ভাবৰ ওপৰতেই প্ৰতিষ্ঠিত। ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মায়াবাদ, কৰ্মফলবাদ আৰু বৈষ্ণৱ কবি শঙ্কৰ-মাধৱৰ গীতে এই ক্ষেত্ৰত কবিসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰা বুলি ভাবিব পাৰি। এই যুগৰ কবিতাৰ আন এটি উৎস হ'ল স্বদেশপ্ৰেম। স্বদেশপ্ৰেমৰ উদ্দীপনাই বোমাষ্টিক যুগৰ কবিতা সমৃদ্ধ কৰিলে। দেশৰ পৰাধীন অৱস্থাই স্বদেশ-প্ৰীতিমূলক কবিতা ৰচিবলৈ কবিসকলক বাধ্য কৰালে। অতীতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা বোমাষ্টিক সাহিত্যৰ এটি দৃষ্টি লক্ষণ। দেশৰ অতীত গোবৰুৱা কথা সোঁৱৰাই সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে জাতীয় জ্ঞান উজ্জ্বল কৰাৰ আৰু জাতীয় একত্ব সাধন কৰাৰ চেষ্টা চলিল। পৰাধীনতাৰ দুখত দগ্ধ কবি-হৃদয় স্বাধীনতাৰ কাৰণে ব্যাকুল হৈ উঠিল। জাতীয়তাবাদী গীত ৰচনা কৰি দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কৰি সকলে অৰিহণা যোগালে। বোমাষ্টিক কবিতাই সাধাৰণ মানুহ আৰু জীৱন আৰু ভগবত

সক-সুৰা বস্ত্ৰৰ ওপৰত শুকৰ আৰোপ কৰিলে। বিষয়বস্তু অনুসৰি কবিতাৰ ভাষায়ো জনগণৰ ভাষাৰ ৰূপ ল'লে। সাধাৰণ মানুহৰ ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পালে আৰু দেৱতাৰ আসনত মানুহ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। মুঠতে, মানুহ মাত্ৰেই মানৱীয় অনুভূতিসম্পন্ন মানুহ বুলি পৰিগণিত হ'ল। বোমাটিক কবিতাৰ হাতত কল্পনাই সকলো বান্ধোন ছিটি প্ৰকাশৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভ কৰিলে। কল্পনাৰ বলতেই পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম পদাৰ্থও কবিতাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিল। গীতি-কবিতাৰ লগতে ছনেট বা চতুৰ্দ্ধশপদী কবিতা, বেলাড বা কাহিনী-গীতি, ব্যঙ্গ কবিতা আৰু বৰ্ণনাত্মক কাব্য আদি বিভিন্ন কাব্যিক ৰূপৰ বিকাশ ঘটিল।

চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা (১৮৬৭-১৯৩৮)

অসমীয়া সাহিত্যত বোমাটিক কবিতাৰ ছুঁৱাৰ মুকলি কৰে 'জোনাকী'ৰ প্ৰথম সম্পাদক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই। 'জোনাকী'ৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশিত তেওঁৰ 'বনকুঁৱৰী' কবিতাটোৱেই প্ৰথম অসমীয়া বোমাটিক কবিতা। আগৰৱালাৰ সবৰ্ভাগ কবিতাই 'জোনাকী' আৰু 'বাঁহী'ত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই কবিতাসমূহৰ সংগ্ৰহেই হ'ল 'প্ৰতিমা' (১৯১৪) আৰু 'বীণ-বৰাগী' (১৯২৩)।

ভাৱৰ গাভীয়া আৰু মানৱৰ প্ৰতি গভীৰ সহানুভূতি চন্দ্ৰকুমাৰৰ কবিতাৰ দুটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। সৰল বাক্যভঙ্গিৰ সহায়ত গভীৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ আদৰ্শ তেওঁৰ কবিতাতে প্ৰথমে পোৱা যায়। প্ৰকৃতিৰ বাহ্যিক সৌন্দৰ্য্যতে আবদ্ধ নহৈ তাৰ অন্তৰ্ভাৱত থকা ৰহস্যৰ তেওঁ সজ্ঞান ৰখিছিল। সৌন্দৰ্য্যৰ উপাসনাই হ'ল তেওঁৰ ধৰ্ম আৰু কীৰ্তিৰ দৰে সত্য আৰু সুন্দৰ তেওঁৰ মানত আছিল। ভগৱানৰ সৃষ্টিত চন্দ্ৰ কুমাৰে মানৱৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। তেওঁৰ 'মানৱ কল্পনা' ইয়াৰ নিদৰ্শন। তেওঁৰ কবিতাত প্ৰতিকলিত হৈছে মানুহৰ মহত্ব আৰু দেৱত্ব। এই বিষয়ত ফৰাচী দাৰ্শনিক কঁটৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ তেওঁৰ ওপৰত পৰা যেন লাগে। হেগেলেও তেওঁক কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত নকৰা নহয়। 'বীণ-বৰাগী' কবিতাটো পঢ়িলেই এই দুই দাৰ্শনিকৰ কথা আমাৰ মনলৈ

আছে। মানুহৰ প্ৰতি থকা মৰম প্ৰীতিত তেওঁ অভিভূত হৈ পৰিছে আৰু মানুহৰ মাজত থকা হিংসা-দ্বেষ আঁতৰ কৰাৰ আশা পোষণ কৰিছে। সংসাৰত উচ্চ-নীচৰ ভেদাভেদ আছে যদিও তেওঁৰ মানসত সংসাৰখন উপেক্ষা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়। বিশ্ব-সংসাৰত মানুহৰ এটা নিষ্ঠুৰ সত্তা আৰু মূল্য আছে। এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰি নিজৰ গতিপথ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলেই মানৱ জীৱন সাৰ্থক হয়। পৃথিৱীৰ সকলো আৱৰ্জনাৰ বাবে মানুহেই দায়ী যদিও মানুহৰ ভবিষ্যৎ সম্পৰ্কে তেওঁ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। সেইবাবে, শ্বেলীৰ দৰে, চন্দ্ৰকুমাৰে বিশ্বৰ পুৰণি ব্যৱস্থাক নিৰ্মূল কৰি এখন নতুন সমাজ গঠন কৰাৰ সপোন দেখিছে। অতিপ্ৰাকৃতিক বিষয়বস্তুক লৈ ৰচনা কৰা কবিতা-কেইটাত কবি হিচাপে আগৰৱালাই যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে। 'বনকুঁৱৰী' তেওঁৰ এটা উৎকৃষ্ট কবিতা। 'তেজীমলা', 'বনকুঁৱৰী', 'ফুলকুঁৱৰী' আদি কবিতাত সাৰ্থক অতিপ্ৰাকৃত পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে প্ৰচলিত কিংবদন্তীত নতুন ভাব আৰোপ কৰাৰ প্ৰয়াস চকুত পৰে। এই সংক্ৰান্তত 'তেজীমলা' কবিতাটোলৈকে প্ৰধানকৈ আঙুলিয়াব পাৰি। দৰাচলতে, ইংৰাজ কবি ৱাউনিঙৰ দৰে চন্দ্ৰকুমাৰে বাঁতৰিতকৈ ভাব আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁৰ কবিতা পঢ়িলে পাঠকে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হয় যদিও যায়ে যায়ে উদ্ভূত উজ্জ্বলতা খাবলগীয়া হয়।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা (১৮৬৪-১৯৩৮)

ৰোমান্টিক যুগৰ সিন্ধুপুৰুষ বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশ উজ্জ্বল হৈ গৈছে। এইগৰাকী লোকৰ ব্যক্তিত্বই আধুনিক সাহিত্যৰ এই কালছোৱাত এনেভাবে নেতৃত্ব দিছিল যে বহুতে ৰোমান্টিক যুগটোক লক্ষ্মীনাথৰ যুগ বুলিও ক'ব খোজে। 'ভোণাকী' আৰু 'বাঁহী'ৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা লক্ষ্মীনাথে বাহকৈ 'ভোণাকী', 'বাঁহী' আৰু 'আৱাহন'ৰ যোগেদি সাহিত্যৰ সেৱা কৰিছিল। তেওঁ আছিল একাধাৰে কবি, নাট্যকাৰ, চুটি গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, হাস্যৰসিক, ব্যঙ্গলেখক আৰু সমালোচক।

কলিকতা আৰু সম্বলপুৰত প্ৰয়াসী জীৱন কটোৱা বেজবৰুৱা আছিল হাড়ে-হিমজুৱে অসমীয়া আৰু অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আছিল তেওঁৰ গভীৰ অনুৰাগ। অসমীয়া জীৱনৰ সৈতে থকা তেওঁৰ নিবিড় সম্বন্ধৰ পৰিচয় পোৱা যায় তেওঁৰ আটাইবোৰ ৰচনাত। তেওঁৰ গদ্য, পদ্য উভয়তে আছে অসমৰ মাটিৰ গন্ধ। স্বদেশপ্ৰেম আৰু জাতীয়তাবোধ বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰ মূল অনুপ্ৰেৰণা আছিল।

বেজবৰুৱা মাইকৈ গদ্য-শিল্পী আছিল যদিও দুই চাৰিটা কবিতালৈ চাই তেওঁৰ কাব্য-প্ৰতিভাকো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। তুহুপৰি, চন্দ্ৰ কুমাৰৰ সৈতে লগ লাগি অসমীয়া কবিতাক এক নতুন ৰূপ দান কৰোঁতা হিচাপেও তেওঁ স্বৰ্ণীয়। 'কদমকলি' (১৯১৩)য়েই বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতাৰ পুথি। ইয়াৰ বহুতো কবিতা তেওঁ 'কবিতা হয় যদি হওক নহয় যদি নহওক' বুলি ৰচনা কৰা। বিশেষকৈ, খুজটীয়া কবিতাবোৰত ব্যঙ্গ, বিদ্ৰূপ আদিৰ যোগেদি হানাদসৰ যোগান ধৰাই তেওঁৰ উদ্দেশ্য। কিন্তু 'প্ৰিয়তমা,' প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য,' 'প্ৰেম' আদি প্ৰণয়মূলক কবিতা ৰোমান্টিক কৰিব কল্পনা আৰু ভাবপ্ৰৱণতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। প্ৰণয়ৰ ভিত্তিত কাহিনীগীতি বা বেলাড ৰচনা কৰাতো বেজবৰুৱা সিদ্ধহস্ত আছিল। 'ধনবৰ আৰু বতৰী' ইয়াৰ সাৰ্থক উদাহৰণ। এইটোৱেই অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বেলাড। এই কবিতাত বেজবৰুৱাৰ অনুভূতিৰ সূক্ষ্মতা মন কৰিব লগীয়া। তেওঁৰ গহীন কবিতাসমূহৰ মূল অনুপ্ৰেৰণা ছুটা স্বদেশপ্ৰেম আৰু আধ্যাত্মিক অনুভূতি। অসম আৰু অসমীয়াৰ উন্নতি বেজবৰুৱাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছিল। অসমীয়া জাতীয় সঙ্গীত, 'অ মোৰ আপোনাৰ দেশ' আৰু 'বাঁগ আৰু বৰাগী' নামৰ কবিতা বেজবৰুৱাৰ স্বদেশাত্মবোধৰ উজ্জ্বল স্বাক্ষৰ। 'জম্বুৰ আৰু ভকত', 'বাঁহী', 'মহাপ্ৰয়াণৰ যাত্ৰা' আদি কবিতাত বেজবৰুৱাৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

বেজবৰুৱাৰ কবিতাত হতাশা বা নিৰাশাৰ ছাঁ নাই। হেম চক্ৰৱৰ্তী ক'বৰ ক্ষেত্ৰে, বেজবৰুৱা আছিল পৰিপূৰ্ণতাৰ, আনন্দপ্ৰৱাহৰ কবি। জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছিল গভীৰ মোহ। সেইবাবে ৰোমান্টিক কবি হুখ-বেদনা, হা-ছমুনিয়াহৰ পৰা তেওঁৰ কবিতা প্ৰায়ে মুক্ত।

॥ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮) ॥

ৰোমাণ্টিক আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা সকলৰ ভিতৰত হেমচন্দ্ৰগোস্বামীও এজন। ‘জোনাকী’ৰ দ্বিতীয় বছৰত এয়েই আছিল ঘাই ধৰণী। স্কুলীয়া অৱস্থাতে ‘আসাম বন্ধু’ত লিখা ‘বিশ্বাস’ বোলা কবিতাটোৱেই গোস্বামীৰ প্ৰথম কবিতা। কলিকতাত থকা সময়ত ‘জোনাকী’ৰ যোগেদি তেওঁৰ কাব্যিক প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটে। ‘জোনাকী’ আৰু আন ঠাইত প্ৰকাশিত তেওঁৰ কবিতাৰ সন্নিৱেশেই ‘ফুলৰ চাকি’ (১৯০৭)। ‘কাকো আৰু হিয়া নিবিলাওঁ’, ‘পুৱা’ আদি গীতি-কবিতাৰে তেওঁ নতুন কাব্যআন্দোলনত অৰিহণা যোগায়। ‘জোনাকী’য়ে আৰম্ভ কৰা নতুন সাহিত্যিক-আন্দোলনৰ ইঙ্গিত দিছে তেওঁৰ ‘পুৱা’ কবিতাই। গোস্বামীৰ এটি ডাঙৰ অৱদান হ’ল, ইটালীৰ পেট্ৰাকীৰ স্তোত্ৰৰ আৰ্হিত ৰচনা কৰা অসমীয়া কবিতা। এওঁৰ ‘প্ৰিয়তমাৰ চিঠি’ অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম ছনেট বা চতুৰ্দশপদী কবিতা। ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ লক্ষণসমূহ তেওঁৰ কবিতাত বিগ্ৰহমান হ’লেও সহজ-সৰল, সংযত প্ৰকাশভঙ্গি গোস্বামীৰ ৰচনাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য।

মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা (১৮৭০-১৯৫৮)

‘জোনাকী’ৰ আন্দোলনে স্পৰ্শ নকৰা মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ প্ৰকাশিত কবিতাৰ পুথি ‘জানমালিনী’ (১৮৯৬)। জীৱ আৰু জগত সম্পৰ্কে কবিতাৰ ধাৰণা, জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু কৰ্তব্যৰ বিষয়ে তেওঁৰ উপলব্ধি ‘জানমালিনী’ত বাক্য হৈছে। ঘৰুৱা উপমাৰ সহায়ত কবিতাৰ জীৱন-দৰ্শন লয়লাস ছন্দত ফটফটীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ‘বিশ্বংসিকৰ’, ‘মৰিশালীখনি’, ‘দিনকণা’, ‘মইমতালি ভাবৰ ভেটি উছন’ আদিত হাজৰিকাৰ আধ্যাত্মিক আৰু বহুস্বাদী চিন্তাধাৰাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। ভাৰতীয় জীৱনদৰ্শনৰ লগত কবিতাৰ পৰিচয় আছিল অতি গভীৰ। চুক্তিবাদৰ প্ৰখ্যাত কবি হাকিমৰ আদৰ্শৰে তেওঁক নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। সহজ-সৰল আৰু নিভাঁজ অসমীয়া প্ৰকাশভঙ্গি হাজৰিকাৰ কবিতাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। ‘মালিনীৰ বীণ’ আৰু ‘তন্তুপাৰিজাত’ (অপ্ৰকাশিত) নামৰ তেওঁৰ আন দুখন কবিতাৰ পুথি আছে।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা (১৮৭১-১৯৪৬)

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যক দৃঢ়প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ লোহাসকলৰ ভিতৰত গোহাঞি বৰুৱা অন্যতম। 'বিজুলী' আৰু 'উপা'ৰ যোগেদি এচাম লেখক সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও গোহাঞিবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশৰ সমৃদ্ধি সাধন কৰি গৈছে। তেওঁ আছিল কবি, নাট্যকাৰ আৰু ঔপন্যাসিক। গোহাঞিবৰুৱাৰ তহমূলক ৰচনা আৰু সৰ্বোপৰি আত্মজীৱনীখন অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ। পাতাপৃষ্ঠি ৰচনা কৰিও গোহাঞিবৰুৱাই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ একনিষ্ঠ আগ্ৰহৰ প্ৰমাণ দি গৈছে।

বেজবৰুৱাৰ দৰে গোহাঞিবৰুৱাও আছিল ঘাইকৈ গদ্য-শিল্পী। তেওঁৰ কবিতাৰ পুথি তিনিখন— 'লীলা' (১৯০১), 'জুবনি' (১৯০০) আৰু 'ফুলৰ চানেকি' (১৯৪১)। 'লীলা'ক কাব্যৰূপে ধৰা হয় যদিও আচলতে ই তেওঁৰ প্ৰথম পত্নীৰ বিয়োগত লিখা শোক-কবিতা। লীলাৱতীৰ সৈতে তেওঁৰ বৈবাহিক সম্বন্ধৰ কথা বৰ্ণাই তেওঁৰ চাবৰি জীৱনৰ দুই এটা কথা কোৱা হৈছে আৰু শেষত লীলাৱতীৰ অকালমৃত্যুৰ বেজাবেৰে কাৰাখন সামৰা হৈছে। আপোন ভাবাবেগক স্বাধীনভাৱে বিচৰণ কৰিবলৈ বাট এৰি নিদিয়াত কাৰাখনৰ প্ৰকাশভঞ্জন চায়ে চায়ে নিৰস হৈ পৰিছে। ব্যক্তিগত শোক-দুখত নিমগ্ননীন সুৰ ফুটাই তুলিব পৰাটোৱেই হৈছে শোক কবিতাৰ প্ৰধান কথা। অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দত ৰচনা কৰা 'লীলা'ত ব্যক্তিগত সুৰ নৈব্যক্তিক স্তৰলৈ উন্নীত নোহোৱাত কবিতা দুখৰ ভাগ পাতকে ল'ব নোৱাৰিলে। অৱশ্যে, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বৰ্ণনাত গোহাঞিবৰুৱা পাৰদৰ্শী। তেওঁৰ নাটকসমূহৰ মাজত থকা এনে মনোৰম বৰ্ণনায়ো পাতকক আকৃষ্ট কৰে। 'জুবনি'ত সল্লিবিধ এই বিধয়ক কবিতাবোৰত তেওঁৰ কবিতা প্ৰতিভাৰ পৰিচয় আছে। সৰস বাক্যভঞ্জন এই কবিতাসমূহৰ নৈশিষ্ট্য। কিন্তু সবলভাগ কবিতাত বাহ্যিক সৌন্দৰ্য আৰু সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাৰ অভাৱ দেখা যায়। 'জুবনি'ৰ বহুতো কবিতা চতুৰ্দ্ধশপদী। পয়াৰ ছন্দত ৰচিত এই কবিতাসমূহৰ বহুতো ছেনেটৰ স্তব বিভাগ নাই। 'ফুলৰ চানেকী'ৰ কবিতাসমূহ 'জুবনি' আৰু নাটকেইখনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। গোহাঞিবৰুৱাৰ বোমান্টিক

চেতনা বহু পৰিমাণে সংযত। তেওঁৰ কবিতাত প্ৰেমৰ ঘি ভূমিকা, সি হ'ল সমাজ অনুমোদিত প্ৰেম। পূৰ্বৰ পৰা মানি অহা সংস্কাৰৰ ওপৰতে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়।

আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা (১৮৭৪-১৯৪০)

‘জেনাকী’ কাকতত ‘শ্ৰীহৰ্ষ’ নামলৈ কবিতা ৰচনা কৰা আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ মৌলিক কবিতাসমূহতকৈয়ো অনুদিত কবিতাসমূহৰ মূল্য অধিক। তেওঁৰ কবিতাবপুথি ‘জিলিকনি’ (১৯২০) ত সন্নিবিষ্ট ‘চহা আৰু পণ্ডিত’, ‘জীৱন-সঙ্গীত’, ‘সুখৰ ঠাই’, ‘আজি আৰু কালি’ আদি কবিতাই মূল ইংৰাজী কবিতাৰ সৌন্দৰ্য্য অক্ষুণ্ণ ৰাখি মৌলিক কবিতাৰ সোৱাদ পঢ়াকক দিছে। ইংৰাজী সাহিত্যৰ সৈতে পৰিচয় নথকা পাঠকে এইবোৰক বিদেশী কবিতা বুলি ভবাৰ থল নাই। মৌলিক কবিতাৰ ভিতৰত আগৰৱালাৰ বেলাড বা কাহিনী-গীতি কেইটি উল্লেখযোগ্য। ‘পানেশৈ’, ‘ফুলকোঁৱৰ’ আদি কবিতাত অনুভূতিৰ সৰল আৰু সাৱলীল প্ৰকাশে বেজবৰুৱাৰ কাহিনী-গীতিৰ কথা মনত পেলায়। এইখিনিৰ উপৰিও আগৰৱালাৰ ৰচিত ‘বলম’, ‘সুখ’, ‘অসম’ আদি কবিতাৰ গাধুঘাই পঢ়কৰ হৃদয় জয় কৰে।

চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা (১৮৭৪-১৯৬১)

ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবি যদিও চন্দ্ৰধৰৰ কবিতাত ৰোমাণ্টিক লক্ষণ বহু প্ৰকট নহয়। তেওঁৰ কবিতাৰ বাস্তৱিক স্তৰটোত সমাজ-সংস্কাৰৰ মনো-ভাৱেহে স্পষ্ট। ‘কা-কা-কাৰা বিশাৰদোহহ’, ‘হঠাৎ পেট্ৰিয়ট’, ‘মহাপুৰুষে ভেটিথালে’ আদিত তেওঁ ব্যক্তি চৰিত্ৰৰ ছবি আঁকি সমাজৰ গোড়ামি আৰু ভণ্ডামিৰ তীব্ৰ বাস্তৱ বাণেৰে আঘাত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। অৱশ্যে, তেওঁৰ কবিতাৰ পুথি ‘ৰঞ্জন’ (১৯১৭)ৰ অন্তৰ্গত প্ৰণয়-মূলক কবিতা কেইটাত ৰোমাণ্টিক লক্ষণ নথকা নহয়। এই কবিতা কেইটাত চন্দ্ৰধৰৰ মধুৰ কল্পনা আৰু সবস প্ৰকাশভক্তিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। ‘ৰঞ্জন’ৰ কবিতা সবহ ভাগেই ধ্বনিপ্ৰধান। ‘মুক্তাৱলী’ নামৰ তেওঁৰ আন এটা পদ্য-সংগ্ৰহ আছে। চন্দ্ৰধৰৰ প্ৰধান পৰিচয় নাট্যকাৰ হিচাপে আৰু বঙ্গদেশৰ মধুসূদন

দ্বন্দ্বৰ আৰ্হিত অসমীয়া কাব্য আৰু নাটকত অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰোঁতা হিচাপে। কিন্তু ‘কামৰূপ-জীয়ৰী’, ‘বিদ্যাৎ বিকাশ’ নামৰ তেওঁৰ কাব্য দুখনৰ ভঙ্গ-অমিত্ৰাক্ষৰ গিৰিশ চন্দ্ৰ ঘোষৰ হৃদৰ সৈতেহে বেছি পৰিমাণে মিলে।

হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা (১৮৭৬-১৯৩৯)

বৰ্ণনাশ্ৰক কাব্যৰ ৰচক হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ এখন সুকীয়া আসন আছে। জাতীয় বুৰঞ্জীৰ সমল লৈ নিৰ্ভাৰ অসমীয়া ভাষাৰ অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰত প্ৰথমে কাব্য ৰচনা কৰি হিতেশ্বৰে যাউতিযুগীয়া কীৰ্ত্তি অৰ্জন কৰে। তেওঁৰ কবিতাৰ পুথি ‘চোপাকলি’ (১৯০১) ওলোৱাৰ কিছুবছৰৰ পাছত তেওঁৰ কাব্যসমূহৰ লেখৰি নিছিগা সোঁত বয়। ‘কমতাপুৰ ধ্বংস’, (১৯১১) ‘বিশিষ্টা-বিলাপ’ (১৯১২), ‘তিলুতাৰ আত্মদান’ (১৯১৩), ‘আত্মাস’ (১৯১৫), ‘যুদ্ধক্ষেত্ৰত আহোম ৰমণী’ (১৯১৫), কাব্য কেইখনৰ উপৰিও তেওঁৰ আন দুখন কাব্য -- ৰেবুলপীয়েৰৰ ‘ওথেলো’ নাটকৰ নায়িকাক লৈ ৰচনা কৰা ‘ডেচিডিমোনা’ (১৯১৭), আৰু গল্পশিখৰ ‘ভাইকাৰ অব-ওৱেকফিন্ড’ কাব্যৰ প্ৰণয়-কাহিনীক লৈ ৰচনা কৰা ‘অঞ্জিলা’ (১৯১৭) প্ৰকাশ পায়। কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ পতনৰ কথা বৰ্ণনা কৰা ‘কমতাপুৰ ধ্বংস’ৰ সৰ্গবিভাগ আদিত মহাকাব্যৰ লক্ষণ চকুত পৰে যদিও মহাকাব্যৰ বাবে আৱশ্যকীয় গাভীৰীয়া কাব্যখনত কুটি উঠা নাই। মলাগাভৰুৰ বীৰত্বৰ বৰ্ণনা কৰা ‘যুদ্ধক্ষেত্ৰত আহোম ৰমণী’ৰ ভাব আৰু ভাষাত সেই গাভীৰীয়া কিছু-পৰিমাণে অটুট থকা বুলি ক’ব পাৰি। বৰবৰুৱাৰ কাব্যত নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰাধান্য লক্ষ্য কৰা যায়।

বৰবৰুৱাৰ হাততেই অসমীয়া ছনেটৰ পুথিয়ে প্ৰথমে প্ৰকাশ লাভ কৰে। এইফালৰ পৰা তেওঁৰ ৰচিত ছনেটৰ সমষ্টি, ‘মাগচ’ (১৯১৮) ৰ ঐতিহাসিক মূল্য কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰে কোনো কোনো ছনেটত ভাবৰ ঐক্য আৰু গভীৰতা মন কৰিবলগীয়া। তেওঁৰ শেহতীয়া সকলো ৰচনাতে কৰুণ ৰসৰ সুৰ অন্বেষণ কৰা যায়। এজন

এজনকৈ কেইবাজনো 'আত্মীয়ৰ বিয়োগ বেদনা সহিব লগা হোৱাই বোধকৰে। ইয়াৰ কাৰণ। কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ মৃত্যু-দুখত ৰচিত 'চকুলো' (১৯২১) তেওঁৰ আন এখন উল্লেখযোগ্য ভনেটৰ পুথি।

বঘুনাথ চৌধাৰী (১৮৭৯-১৯৬৮)

ৰোমাণ্টিক যুগৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লৈ অসমীয়া কাব্যসম্ভাৰ টনকিয়াল কবাসকলৰ ভিতৰত বঘুনাথ চৌধাৰীৰ নাম সকলোৰে আগত। চৌধাৰীৰ কবিতাত সময়ৰ প্ৰভাৱ পৰিছে যদিও ভাৰতীয় ঐতিহ্য বা পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱেই অধিক স্পষ্ট। তেওঁৰ কবিতাৰ ঘাই উপজীব্য প্ৰকৃতি, বিশেষকৈ ফুলৰ সৌৰভ আৰু সৌন্দৰ্য আৰু চৰাইৰ স্তম্ভৰ গান চৌধাৰীৰ কবিতাৰ উৎস। প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপৰ প্ৰতি তেওঁ উদাসীন। সৌন্দৰ্যৰ উপাসক চৌধাৰীয়ে প্ৰকৃতিৰ বুকুত বিচাৰি পাইছে অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য। সৌন্দৰ্যৰ সেই মহামেলা চাই কৰিব হৃদয় আনন্দত অধীৰ হৈ উঠিছে। প্ৰকৃতিৰ সেই আনন্দ উৎসৱত নিজে ভাগ ল'ব নোৱাৰি দুই-এঠাইত বেজাৰো কৰিছে। লৌকিক সৌন্দৰ্য আৰু অলৌকিক ৰহস্য দুয়োটাকে চৌধাৰীয়ে প্ৰকৃতিৰ বুকুত বিচাৰি উলিয়াইছে। ইংৰাজ ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে চৌধাৰীৰ প্ৰকৃতি-বিষয়ক কবিতাসমূহৰ ঠায়ে-ঠায়ে মিল থকা যেন লাগিলেও তেওঁৰ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূৰ্ণভাবে ভাৰতীয়। প্ৰকৃতি-কবিতাপে তেওঁক ছেৰ পেলাব পৰা আন এজন আমাৰ সাহিত্যত এতিয়ালৈকে গুলোৱা নাই।

ফুল আৰু চৰাই-জীৱনৰ প্ৰতি কৰিব আকৰ্ষণে অনুপম গীতি-কবিতাসমূহৰ সৃষ্টি কৰিছে। 'সাদৰী' (১৯১০), 'কেতেকী' (১৯১৮) আৰু 'দহিকতৰা' (১৯৩১)ত তেওঁৰ প্ৰকৃতি বিষয়ক কবিতাসমূহ ধূপ খাই আছে। নিসঙ্গ জীৱন ঘাপন কৰা কবি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য চাই অভিভূত হৈ পৰিছে। বিশ্ব-প্ৰকৃতিত আন এটা বস্তুৰ তেওঁ সন্ধান পাইছে। সেইটোৱে হৈছে, অলৌকিক প্ৰেমৰ পৰশ। মানুহৰ মাজত ফুল'ভ এই বস্তু তেওঁ পাইছে, চৰাইৰ স্তম্ভৰ মাজত, ফুলৰ সৌন্দৰ্যত আৰু নৈৰ গতিত। কবিতা কল্পনাত কেতেকীয়ে দেৱদূতীৰূপে পৃথিৱীলৈ আহি প্ৰেমৰ সোৱাদ

বিলাইছে। প্ৰকৃতি—বিষয়ক এই কবিতাসমূহৰ উপৰিও চৌধাৰীৰ আৰু একশ্ৰেণীৰ কবিতা আছে, যিবোৰত সংসাৰৰ ভোগ-বিলাসক মৰীচিকা জ্ঞান কৰি কৰিয়ে বৈবাগা অৱলম্বন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। ইয়াৰ অশু-
বালত আছে, শৈশৱৰ পৰা এটি এটিকৈ সন্মুখীন হোৱা তেওঁৰ ককণ
অভিজ্ঞতাসমূহ। ‘বৈবাগাব কথা’, ‘মৰণ’, ‘অস্তিম জ্যোতি’, ‘ফলশয্যা’
আদি কবিতা তেওঁৰ জীৱনৰ পৃষ্ঠভূত বেদনাৰ প্ৰকাশ। জীৱনৰ অন্ধ-
কাৰক তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু মৰণৰ জ্যোতিময় আহ্বান কৰিয়ে
জুনিবলৈ পাইছে। ওপৰত উল্লেখ কৰা তিনিখন পুথিৰ উপৰিও তেওঁৰ
ৰচিত ‘কাৰাবালা’ (১৯২৩) এখন তদুপৰ কাৱ্যৰ পুথি। গীতি-কবিতা-
সমূহৰ তুলনাত ‘কাৰাবালা’ বৰ উজ্জল প্ৰচেষ্টা নহয় যেন লাগে। ‘নৱমৰিকা’
(১৯৫৮) তেওঁৰ কথা কবিতাৰ পুথি। দৰাচলতে, কাৱ্যধৰ্মী গদ্যত বচনা
কৰা এই কথা-কবিতাসমূহকো কবিতাই বুলি ক’ব পাৰি।

ভাষা, উপমা আদিনি ক্ষেত্ৰত চৌধাৰী কালিদাস আৰু আন সংস্কৃত
কবিসকলৰ দ্বাৰা বিশেষ ভাবে প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল। সংস্কৃত কাব্য অধ্যা-
য়নৰ ফল তেওঁৰ কবিতাত ভালদৰে লক্ষ্য কৰা যায়। তৎসম আৰু
অসমীয়া শব্দৰ প্ৰয়োগে তেওঁৰ শব্দসম্ভাৰ সমৃদ্ধ কৰাৰ লগতে
উপযুক্ত পৰিবেশ সৃষ্টিত সহায় কৰিছে। ‘কাৰাবালা’ত আৰবী আৰু
ফাৰ্চী শব্দৰ প্ৰয়োগ মন কৰিবলগীয়া।

॥ নীলমণি ফুকন (১৮৮০-১৯৭৮) ॥

এসময়ত ‘আলোচনী’, ‘বাতৰি’ আৰু ‘দৈনিক বাতৰি’ কাকতৰ
সম্পাদক নীলমণি ফুকনে সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লৈ ভাটি বয়সৰ
ফালে একাগ্ৰপৰীয়াকৈ সাহিত্য-চৰ্চাত লাগে। তেওঁৰ প্ৰথম কবিতাৰ
পুথি ‘জ্যোতিকণা’ (১৯৩৮)। ইয়াৰ পাছত ক্ৰমে ‘মানসী’ (১৯৮৩),
‘শুটিমালা’ (১৯৫০), ‘জিঞ্জিৰি’ (১৯৩৮), ‘অমিত্ৰা’, (১৯৫০) ‘সন্ধানী’,
(১৯৫৩) আৰু ‘মানস জ্যোতিমা’ (১৯৭২) প্ৰকাশ পায়। ফুকনৰ কবিতাত
বহুস্বাৰাৱাদী চিন্তাধাৰাই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। সৃষ্টিৰ সকলো বস্তুৰ
অন্তৰ্ভাৱত তেওঁ এক মহান শক্তিৰ অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰে। সৃষ্টিৰ সকলো
সৌন্দৰ্য্যৰ মূলতে থকা চিৰস্থলৰ সন্ধানত এই চিৰকুমাৰ জনা বাস্তৱ।

‘মানসী’ত সন্নিবিষ্ট ‘সুন্দৰ তুমি ক’ত ৭’, ‘অকপৰ কপ’ আদি কবিতা তেওঁৰ এনেধৰণৰ ভাব-চিন্তাৰ স্পষ্ট নিদৰ্শন। সামাজিক দিশৰ প্ৰতিও ফুকন উদাসীন নহয়। তেওঁৰ কেইবাটাও কবিতাই সমাজসচেতনতাৰ পৰিচয় দিয়ে। সমাজৰ নিষ্পেষিত আৰু অৱহেলিত সকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ সহানুভূতি এই কবিতা কেইটাত প্ৰকাশ পাইছে। ফুকন মূলতঃ ভাবুক। কবিতাৰ প্ৰতিটো শাৰী তেওঁ ভাব-চিন্তাৰে গধুৰ কৰি তোলে। কিন্তু সাধাৰণতে কবিতাত আশা কৰা আৱেগ-অনুভূতিৰ বসন্তোৰ্ণ প্ৰকাশ তেওঁৰ কবিতাত পোৱা নাযায়। গদ্য-লেখক হিচাপে ফুকনৰ কৃতিত্ব অধিক। কবিতাকো তেওঁ বক্তৃতাৰিমাণে গদ্যধৰ্মী কৰি তোলা দেখা গৈছে।

অম্বিকাগিৰী ৰায় চৌধুৰী (১৮৮৫-১৯৬৭)

‘চেতন’ৰ যোগেদি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্ৰত কৰা ৰায়চৌধুৰীয়ে জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ৰচনা কৰি নতুন অসম গঢ়াৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাই গৈছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক বেদীত গোটেই জীৱন উৰ্দ্ধগা কৰা অম্বিকাগিৰী আছিল দেশপ্ৰেমৰ এক অনিৰ্বাণ শিখা। উগ্ৰ দেশপ্ৰেমৰ কাৰণে কেঁহাবাৰো কাৰাবৰণ কৰা ৰায়চৌধুৰীৰ স্বদেশানুৰাগী কবিতা সমূহৰ সবহভাগেই জেলত বন্দী হৈ থকা অৱস্থাতেই ৰচিত। চন্দ-বৈশিষ্ট্য আৰু তেজোদ্দীপ্ত ভাষা এই কবিতাসমূহৰ প্ৰাণ। ৰায়চৌধুৰী আছিল এক জলন্ত আগুয়গিৰি আৰু তেওঁৰ প্ৰতিটো শব্দই সেই আগুয়গিৰিৰ পৰা বাজ হোৱা একোটি বিক্ষোৰক পদাৰ্থ-সদৃশ। কবিতাত প্ৰয়োগ কৰা শব্দ তেওঁৰ হিয়া ফাটি ওলাই অহা অস্তৰৰ জুইৰ কিৰিঙতি।

ৰায়চৌধুৰীৰ কবিতাসমূহক ঘাইকৈ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। জীৱনৰ প্ৰথম স্তৰত লিখা ‘তুমি’ (১৯১৫) আৰু ‘বীণা’ (১৯১৬) মিষ্টিকধৰ্মী বা বহুস্তবাদী কবিতাৰ পুথি। এই দুখন পুথিত কবিতা যৌৱনৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাস প্ৰেম আধ্যাত্মিক প্ৰেমত পৰিণত হোৱা দেখা গৈছে। কবিয়ে নিজে কৈছে—“জীৱনৰ প্ৰথম ভাগৰ উদ্ভ্ৰান্ত প্ৰেমটোৱেই শেষত সমজাতীয় সহানুভূতি আৰু অনুভূতিৰ ভিতৰেদি প্ৰকৃতিৰ উদাৰ সৌন্দৰ্য্য অতিক্ৰম কৰি বিৰহ-অভিমান আদি নানা অৱস্থাৰ মাজেদি সকলোবিলাক

আসক্তিৰ হাত এৰাই অনন্তৰ লগত সানমিহলি হৈ পৰে।" বিধ্বংসাত্মক শ্ৰেণ আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ গন্ধেৰণ কৰি কবিয়ে শেহত অনন্ত ক্ৰেমৰ স্বামী 'তুনি'ক অমৃতগতৰ 'মই' তেই বিচাৰি পাইছে। উক্তৰ খাণীকান্ত কাকতীয়ে 'তুনি' কাব্যক কবিতাৰ বিশ্বকপ-দৰ্শন বুলি অভিহিত কৰিছে। অনন্তৰূপিত গভীৰতা আৰু তীব্ৰতাৰে 'তুনি' আৰু 'বীণা' অসমীয়া বোমাটিত সাহিত্যৰ অনুপম সৃষ্টি। দ্বিতীয় স্তৰত স্বদেশী আন্দোলনত জপিয়াই পৰা ৰায়চৌধুৰীয়ে বিশ্বৰে আন গাইছে আৰু জীৱন-সংগ্ৰামৰ বয়োৰ বাস্তবতাৰ সমুখীন হ'বলৈ দৰ্শনাত্মক প্ৰেৰণা যোগাইছে। ৰায়চৌধুৰীৰ অসম-শ্ৰেণ, কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্যৰ অসম-শ্ৰেণৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় যদিও তেওঁৰ তেজাল দেশপ্ৰেমমূলক কবিতাৰ তুলনা পোৱা টান। অসম আৰু অসমীয়াৰ কথাৰে ৰায়চৌধুৰীয়ে এৰে জীৱনে চিন্তা কৰিছিল যদিও তেওঁৰ কৰ্ম মন মুঠেই সন্ধীৰ্ণ নাছিল। তেওঁৰ অন্তৰত আছিল এক উদাৰ আৰু গভীৰ মানৱ-শ্ৰেণ। অগ্নায়, অনাচাৰ, অবিচাৰ আদি দেখা পালেই ৰায়চৌধুৰীয়ে হাতত লাথুটি লৈ নিভিকভাৱে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। 'অনন্তৰূপিত' (১৯৭৭), 'বল্লা কি ভল্লৰে' (১৯৭৮), 'স্থাপন কৰ, স্থাপন কৰ' (১৯৭৮) আৰু 'বেদনান উদ্ধা' (১৯৬৭) কবিতাৰ পুৰি ৰায়চৌধুৰীৰ স্বদেশপ্ৰেম আৰু উদাৰ মানৱ-শ্ৰেণৰ উজ্জল চানেকি। অগ্ৰে, 'তুনি' কাব্যৰ বাক্ত্য গি আৰু উদ্ধৰ সারলীলতা পাঠৰ কবিতাসমতত নাই

দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা (১৯৮৮-১৯৬৯)

কদি আৰ, নাট্যকাৰ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই 'জোনাকী'ৰ পাণ্ডতেই কবি হিচাপে দেখা দিছিল যদিও জোনাকীৰ পৰৱৰ্তী স্তৰতহে তেওঁ সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয়। শৰ্মা ঘাইকৈ মিত্তিক বা দাৰ্শনিক ভাবাপন্ন কৰি। ভাৰতীয় দৰ্শনৰ জ্ঞানতত্ত্ববাদ, আত্মাৰ অধীনস্থৰতা আদিৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ কবিতাত স্পষ্ট। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী লৈ জীৱনত আত্মসম্মতি লাভ কৰা শৰ্মাই তেওঁৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ইমান সবল আৰু প্ৰাঞ্জলভাৱে কবিতাত বৰ্ণাব পাৰিছে যে সৰ্বসাধাৰণ পাঠকে তেওঁৰ কবিতাৰ বসান্বাদন কৰাত অকণো

অনুবিধা নাপায়। ‘জীৱন’, ‘আত্মা’ আদি কৱিতা ইয়াৰ দৃষ্টান্ত। ভাব আৰু ভাষাৰ এই সবলতাৰ বাবে বহুতে তেওঁক অসমৰ ওৱৰ্ভৰ্ছ-ওৱৰ্থ আখ্যা দিব খোজে। ওৱৰ্ভৰ্ছ-ওৱৰ্থৰ ‘লুচি’ কৱিতাকেইটাৰ সাৰ্থক অসমীয়া অনুবাদ কৰিও শৰ্মাই ওৱৰ্ভৰ্ছ-ওৱৰ্থৰ সৈতে তেওঁৰ আত্মীয়তাৰ পৰিচয় দিছে। শৰ্মাৰ প্ৰণয়মূলক কৱিতাকেইটি ৰোমাণ্টিক আদৰ্শেৰে পুষ্ট। আন ৰোমাণ্টিক কবিৰ নিচিনাকৈ তেওঁ প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তুতে প্ৰিয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখিবলৈ পাইছে আৰু প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত প্ৰিয়াৰ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰিছে। কোমল অনুভূতিৰ সবল বৰ্ণনা এই কৱিতা-সমূহৰ বৈশিষ্ট্য। শৰ্মাৰ প্ৰকাশিত গীতি-কৱিতাৰ পুথি হ’ল, ‘অঞ্জলি’ (১৯১০) আৰু ‘নিবেদন’ (১৯১৫)।

দণ্ডিনাথ কলিতা (১৮৯০-১৯৫৫)

ঔপন্যাসিক, নাট্যকাৰ আৰু কবি দণ্ডিনাথ কলিতাই সমাজসংস্কাৰৰ মনোভাব লৈ সমাজৰ দোষ-ক্ৰটিৰ ফালে পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। তেওঁৰ কৱিতাৰ মূল স্তৰ ব্যঙ্গাত্মক। কিন্তু বেতবৰুৱা আদিৰ বচনাত পোৱা মৃদু বাঙ্গাই নহয়। কলিতাৰ তীব্ৰ বাঙ্গাই তেওঁৰ কৱিতাৰ ওপৰত থকা তৰল হাস্যৰসৰ ঢাপটোক প্ৰায়ে আচ্ছন্ন কৰি ৰখা দেখা যায়। ‘বহুঘৰা’ (১৯১৬), ‘বগৰ’ (১৯২২), ‘বহুৰূপী’ (১৯২৬), এইকেইখন কৱিতা-পুথিত ঠায়ে ঠায়ে তেওঁ আমোদজনক বগৰ কৰিছে যদিও সমাজৰ প্ৰতি চোকা বাঙ্গ-শৰো নিষ্ক্ষেপ কৰিছে। ‘বগৰ’ৰ প্ৰসঙ্গত অগ্নিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল— ‘বগৰে’ নগৰত যেনেকৈ বগৰ লগাব, গাওঁতুইতো যেনেকৈ বহুইচ লগাব।’ ‘মতা নে ভিকতা,’ ‘মেধি তীৰ্থ লৈ যায়’ আদি কৱিতাত বাঙ্গৰ তীব্ৰতা পাঠকে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। কলিতাই সমাজৰ ভুল-ভ্ৰান্তি নাইবা কু-সংস্কাৰবোৰ আঙুলিয়াইছে দিয়ে, সেইবোৰ শুধৰোৱাৰ বা অঁতৰোৱাৰ কোনো উপায়ৰ নিৰ্দেশ নিদিয়ে। তেওঁৰ আন এখন কৱিতাৰ পুথি ‘দীপ্তি’। ‘অসম সন্ধ্যা’ (১৯৪৯) তেওঁৰ বুৰঞ্জীমূলক কাব্য। অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰকান্ত বচনা কৰা এই কাব্যত আহোম ৰাজত্বৰ শেষ কালছোৱাৰ অৰ্থাৎ

অসমৰ স্বাধীনতাৰ গোঁৱৰ-বৰি অন্তৰ্গত হোৱা সময়ৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰা হৈছে। কাৰাবানত ঘটোৱা সৈতে সামন্ত্য ৰাখি কৰা দৃশ্য-বৰ্ণনাত কবিতা-প্ৰতিভাৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা (১৮৯২-১৯৬৪)

ৰোমান্টিক যুগৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কবিতাত গীতি-কবিতাৰ সঙ্গীত-মধুৰতা পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পাইছে। দুৱৰা প্ৰেমৰ বৰি। যৌৱনৰ সকলো আশা-আকাংক্ষাৰে প্ৰেমসীৰ ওচৰ চাপি নিৰাশ হোৱা প্ৰেমিকজনাই দুখৰ জন্মনিয়াই কাটিছে। পৃথিৱীত প্ৰেম-প্ৰীতি বিচাৰি বাৰ্ষ হোৱা কৰিয়ে অনন্ত প্ৰেমৰ উদ্দেশ্যে সোণোৱালী দেশৰ পিনে ভীৱন-যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। দুৱৰাৰ কবিতা নাৱৰীয়া আৰু বাটকৰাৰ প্ৰতীকৰ সহায়েৰে বৰ্ণনা কৰা এই যাত্ৰাৰ কাহিনী। পাখিন প্ৰেমৰ সাধনাত বাৰ্ষ হৈ নিসংগ ভীৱন-গাপন কৰা কৰিয়ে সংসাৰ-নদীৰ সোঁতত ভীৱন-নাথখনি এৰি দিছে। অতীতৰ কথা মনলৈ অহাত কেতিয়াবা তেওঁ উভতি গৈছে। কেতিয়াবা তাকো নদীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্য দেখি থমকি বৈছে। দুৱৰাৰ কবিতাত ইংৰাজ কবি শ্বেলী, পাৰস্যৰ বৰি ওমৰখায়াম তাক হাফিজ আদিৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। শ্বেলীৰ দৰে ব্যক্তিগত জীৱন-বিবৰণেৰে তেওঁৰ কবিতা উপচি পৰিছে। শ্বেলীয়ে অৱশ্যে সামাজিক জীৱনৰ পাইটীয়া বনৰ মাচত পৰি আৰ্হনাদ কৰিছিল। দুৱৰাৰ দুখ-বিবাদ কিছু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত। শ্বেলীৰ দৰে দুখ-বিননিৰ মাচতো আশাবাদে তেওঁৰ কবিতাৰ ঠায়ে ঠায়ে ভুকি মাৰিছে। ওমৰৰ ভীৱন-দৰ্শনে দুৱৰাৰ মনত কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছিল। ইয়াৰ নিদৰ্শন হ'ল, তেওঁৰ 'ওমৰ-তীৰ্থ'। 'ওমৰ-তীৰ্থ' ওমৰখায়ামৰ কবায়তৰ লব্ধ অণুবাদ নহয়। কবিতা নিজস্ব অজুৰুতিৰ ছাপ ইয়াত আছে। ড' কাকতিয়ে ক'বৰ দৰে, 'দুৱৰাৰ ভাঙনি বুকুৰ ওপত জেহেৰে উন্ন দিয়া'। লক্ষ্যবান আৰু ছন্দৰ সাংলীল গতিলৈ চাই এই কবিতাসমূহকো কবিতা নিজা সৃষ্টি বুলিয়েই ক'বৰ মন যায়। চুক্তিবাদৰ প্ৰত্যাহ্বান কবি হাফিজৰ কাব্য-

বসো ছুৰাই পান কৰিছিল। হাফিজৰ অনন্য চুৰী-প্ৰেমে ছুৰাৰ কৰিতাৰ নৈবাশা বহুপৰিমাণে আঁতৰাই বাগিছে। ছুৰাৰ কৰিতাৰ পুণিসমূহ হ'ল 'ওমব-তীৰ্থ' (১৯১৫), 'আপোনশৰ' (১৯৩৮), 'বনফুল' (১৯৪২), আৰু 'মিলনৰ সুৰ' (১৯৬০)। ইয়াৰ উপৰিও কথ-সাহিত্যিক টুৰ্গেনিভৰ কথা-কৰিতাৰ আৰ্হিত ছুৰাই অসমীয়াত 'কথা কবিতা' বচনা কৰে। ছুৰাৰ বচনাত টুৰ্গেনিভৰ বাস্তৱ দৃষ্টিভঙ্গি পৰিলক্ষিত নহয় যদিও ভাষাৰ শ্ৰাঙ্গদাতা আৰু সাধনাময়তাৰ কাৰণে তেওঁৰ 'কথা-কবিতা' অসমীয়া পাঠকৰ আদৰৰ বস্তু হৈ থাকিব। কাব্যধৰ্মী পদ্যত ভাবৰ দৃশ্য-গন্ধা বৰ্ণনা থকা এই কথা-কবিতাসমূহকো প্ৰকৃততে কৰিতাই বুলি ক'ব পাৰি।

সঙ্গীত-মবৰতাই ছুৰাৰ কৰিতাৰ জনপ্ৰিয়তাব খাই কাৰণ। সময়ৰ সোঁতত তেওঁৰ কৰিতাৰ জনপ্ৰিয়তা কমে হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ, ছুৰা হ'ল অতিশয় আত্মকেন্দ্ৰিক কবি। অভিজ্ঞতাৰ বৈচিত্ৰ্য তেওঁৰ কৰিতাত পোৱা নাযায়। যুগ আৰু সমাজৰ প্ৰতি দৃষ্টি নকৰি কেইটামান গতানুগতিক প্ৰতীকৰ সহায়ত বচনা কৰা তেওঁৰ কৰিতাত বাস্তৱবোধৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হয়।

ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানী (১৮৯২-১৯৬০)

কোনো আলোচনীৰ সৈতে প্ৰথমে ডাঙিত নোহোৱাকৈ পুণি আকাৰে কৰিতা প্ৰকাশ কৰা ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানীৰ কবিতাত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি পৰিলক্ষিত হয়। বিয়াৰ পাছতেই ছুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰু হৈ পৰা বৰুৱানীয়ে প্ৰিয়জনৰ স্নেহ বুকুত সাৰটি লৈ উচ্চ চিন্তাৰ মাজত নিজকে বুৰাই ৰাখে। প্ৰকৃতি-প্ৰেম আৰু ঈশ্বৰ-বিশ্বাস, এই দুটাই হ'ল তেওঁৰ কবিতাৰ উৎস। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু বিশ্বৰ সকলো বস্তুৰ মাজত কবিয়ে নেদেখা জনৰ মহিমা উপলব্ধি কৰিছে। সাগৰৰ প্ৰতি কঠিৰ আকৰ্ষণে কেইবাটাও কৰিতাৰ জন্ম দিছে আৰু বিশাল সাগৰকো তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰশস্তি-গান ৰূপে কল্পনা কৰিছে। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আৰু বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্ৰকৃত সুখৰ অনুৰায় বুলি বিবেচনা

কৰা কৰিয়ে ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰ মাজত ভীৰৱৰ স্তম্ভ-শাস্তি বিচাৰি পাইছে আৰু সিয়েই অতি সফলভাৱে কৰিতাত প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁৰ কৰিতাৰ পুথি - 'ফুলৰ শব্দই' (১৯১৯), 'প্ৰাণৰ পৰশ' (১৯২২) আৰু 'অশ্রুধাৰ' (১৯৬৩)।

শৈলধৰ ৰাজখোৱা (১৮৯২-১৯৬৮)

'নিজৰা'-কৰি শৈলধৰ ৰাজখোৱাৰ কৰিতাৰ মূল সুৰ জাতীয়-চেতন। অসমৰ হাৰ-বৰ, পৰত-পাহাৰ সকলোতে ক'য়ে জাতীয়তা প্ৰতিফলিত হ'ল। দেৱবলৈ পাইছে। 'বৰপেটা', 'বিষাগদৈ আদৰ্শ', 'পাবান-প্ৰতিমা' আদি কৰিতা ইয়াৰ নিদৰ্শন। 'পাবান-প্ৰতিমা' কৰিতাত ক'য়ে ফুলৰ, আৰু চতুৰা নামৰ পাহাৰ দুটাক অসমৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুদ্ধত নামা হুঙন কুঁহু মূখী বীৰক স্বামী বৰণ কৰি শিললৈ পৰি-নত হ'ল। জগদীশ্বৰ দেৱতাকৈয়ে কল্পনা কৰিছে। মনৰ লয় তেওঁৰ কৰিতাৰ বৈশিষ্ট্য। শোক-কৰিতা কেইটাতো ৰাজখোৱাৰ তাৰ আৰু নয়ৰ মনৰ সময়ক পঢ়াইছে। তেওঁৰ একমাত্ৰ কৰিতাৰ পুথি 'নিজৰা' (১৯৩৫)।

পদ্মধৰ চলিহা (১৮৯৫-১৯৬৯)

নাট্যকাৰ আৰু গীতিকাৰ পদ্মধৰ চলিহাৰ গাত আৰু কৰিতাৰ মূল ভাব অদেৰ্শপ্ৰেম। অসমীয়াৰ মনত জাতীয় ভাব সঞ্চারিত কৰাত আৰু অসমত বঙালী গীতৰ প্ৰচলন কৰোঁতে এই গীতবোৰৰ ভূমিকা অৱশ্যই। 'ফুলনি' (১৯১৫), 'স্বৰ্গ-সম্বীত' (১৯১১), 'গীতি-লহৰী' (১৯২৩), 'শব্দই' (১৯২৮), 'বংপুৰে কথা কয়' (১৯৩৫), 'পদ্মনি' (১৯৬৫), এই কেইখন গীত আৰু কৰিতাৰ পুথিয়ে চলিহাৰ অদেৰ্শ আৰু স্বৰ্গাতি-প্ৰাৰ্থন পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। 'স্বৰ্গ-সম্বীত'ৰ গীতবোৰে এসময়ত অসমৰ ইয়ুৱক পৰা সিম-বলৈ অভাৱনীয় ভাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে। জাতীয় ভাবৰ বিকাশত এই গীতবোৰ সম্বীৰনী শক্তি অকপতই পৰিছিল বুলি ক'ব পাৰি। 'বংপুৰে কথা কয়' নামৰ কৰিতাৰ পণ্ডিত অতীত অসমৰ ভাষা আৰু স্থাপত্য বিজ্ঞান প্ৰতি কৰিব আকৰ্ষণ আৰু এই দিশত বংপুৰে যোগোৱা বৰঙনিৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। খৃষ্টীয় বচনাত চলিহাৰ বিশেষ কৃতিত্ব আছে।

উল্লিখিত পুথিকেইগনত সন্নিবিষ্ট তেওঁৰ এই বিশ্ব গীত কেইটাই ইয়াৰ নিদৰ্শন।

বহুকাণ্ড বৰকাকতি (১৮৯৭-১৯৬৩)

অসমীয়া বোমাটিক নভোমণ্ডলত বৰকাকতি এটা উজ্জল জ্যোতিষ্ক। বোমাটিক যুগৰ গীতি-কৰি হিচাপে বহুকাণ্ড বৰকাকতিয়ে এখন স্থায়ী আসন অধিকাৰ কৰিছে। বৰকাকতিৰ কৰিতাৰ ঘাই বিষয়বস্তু প্ৰেম। এই প্ৰেম আতীন্দ্রিয় প্ৰেম নহয়। স্বতঃস্ফূৰ্তীৰ মনক উতলা কৰা দৈহিক প্ৰেমেই তেওঁৰ কৰিতাৰ প্ৰধান উপভাষা। 'তাজমহল', 'বিশ্বহৰণ' আদি কৰিতা বোমাটিক প্ৰণয়-কবিতাৰ তাকতজিমিকা সৃষ্টি। দাৰ্শনিক ভাবাপন্ন কৰিতা দুই-এৰিটা আছে যদিও বৰকাকতিৰ কৰিতাত দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাই প্ৰাধান্য লাভ নাই। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ বেদান্ত আৰু উপনিষদৰ সোৱাদ পান কৰা বৰকাকতিয়ে বেদান্ত দৰ্শনৰ তথ্য কেইটিমান কৰিতাত সন্নিবিষ্ট কৰিছে। 'ববীন্দ্র বন্দনা' কৰিতাটো ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। সৌন্দৰ্য-উপাসনা তেওঁৰ কৰিতাৰ আন এটি টংস। প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰয়ৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সৌন্দৰ্য্য বিষয়ক কেইটিমান অৰ্পণ কৰিতা তেওঁ ৰচনা কৰিছে। ববীন্দ্রনাথৰ দৰে মানবীয় প্ৰেম আৰু প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজতেই ববীন্দ্রভক্ত এই কৰি-জনাই 'অপ্ৰাপ্তৰ প্ৰাপ্তিৰ সন্ধান' কৰিছে। ধ্বনিপ্ৰধান শব্দপ্ৰয়োগ বৰকাকতিৰ কৰিতাৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত। বৰকাকতিৰ কৰিতাৰ পুথি তিনিখন- 'শেৱালি' (১৯৫০); 'তৰণ' (১৯৫৩) আৰু 'চন্দ্ৰহাৰ' (১৯৬৩)। প্ৰথম কৰিতাৰ-পুথি, 'শেৱালি'তেই তেওঁৰ কৰি-প্ৰতিভাৰ সকলো বৈশিষ্ট্য ফুটি উঠিছে।

লক্ষ্মীনাথ ফুকন (১৮৯৭-১৯২৫)

চুটিগল্পৰ লেখক হিচাপে প্ৰখ্যাত লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ ছেগাচোৰোকাবৈ আলোচনীৰ পাণ্ডিত্য প্ৰকাশ পোৱা কৰিতাৰ সংগ্ৰহ 'সোণালী সপোন' (১৯৬১)। ইয়াৰ সবহাণ কৰিতাই প্ৰণয়ান্বিত। সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা বোমাটিক কবিৰ উদ্ভাস আৰু উত্থানৰ পৰা ফুকনৰ কৰিতা

মুক্ত। কিন্তু গীতি-কবিতাত আশা কৰা ছন্দৰ সুশীলতা তাত সম্পূৰ্ণ-ভাবে আছে। মুঠতে, বাতুলতা-বঞ্চিত মিঠা প্ৰকাশভঙ্গিয়েই ফুকনৰ কবিতাৰ বিশেষত্ব। স্বদেশপ্ৰীতিমূলক দুই-এটা কবিতাতো ফুকনৰ প্ৰতি-শ্ৰাৱ পৰিচয় পোৱা গৈছে। ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰতি’ নামৰ কবিতাটোলৈ আঙুলিয়াব পাৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰক সম্বোধন কৰি বচনা কৰা এই কবিতাটোত কবিৰ জাতীয় ভাবৰ উন্মেষ দেখা যায়।

নলিনী বালা দেৱী (১৮৯৮-১৯৭৭)

পদ্মশ্ৰী নলিনী বালা দেৱীৰ বৰঙনি অসমৰ কাৱ্য জগতত অবিদ্ব-ৰণীয় হৈ আছে। কোনো আলোচনীৰ সৈতে জড়িত নোহোৱাকৈ ১৯২৮ চনত ‘সন্ধিয়াৰ সূৰ’ নামৰ কবিতাৰ পুথি প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ কবিতাৰ সূৰ পাঠকৰ কাণত বাজি উঠে। ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাৰ উত্তৰাধিকাৰী কৰিয়ে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ কমকলনাদ, আত্মাৰ অবিদ্বৰতা আদিকে কবিতাৰ মূল ভাব ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতৰ বেদ, উপনিষদৰ সনাতন সূৰটি তেওঁৰ কবিতাত বিদ্যমান। পাৰ্থিৱ জগতখনক অতিক্ৰম কৰি অপাৰ্থিৱ জ্যোতিৰ সন্ধানত কবি ব্ৰতী হৈ পৰিছে। কবিৰ আত্মা চিৰসুন্দৰৰ সৈতে মিলিত হোৱাৰ আকাঙ্ক্ষাত উদ্ভাউল। ‘পৰম কৃষ্ণ’, ‘শেষ অৰ্ধা’কে ধৰি সবহভাগ কবিতা কবিৰ এনে ধৰণৰ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিৰ উজ্জল চানেকি। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য, গছ-লতা, চৰাই-চিৰিকতি সকলোতে কৰিয়ে অনন্ত সুন্দৰৰ সৌন্দৰ্য্য প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছে। ভগবানৰ হাতত নিজকে সপি দিয়া কৰিয়ে সেই সৌন্দৰ্য্য সাধনাকে কৰিছে আৰু চিৰসুন্দৰৰ লগত বিলাীন হৈ কোৱাৰ উদ্দেশ্যে অসীমলৈ যাত্ৰা কৰিছে। স্বদেশানুৰাগ নলিনী বালা দেৱীৰ কবিতাৰ আন এটি দিশ। পিছল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাই নলিনীবালাক প্ৰভাৱান্বিত কৰাটো স্বাভাৱিক। জনমভূমিৰ গোৰম অথবা ৰূপ-বন্দনা তেওঁৰ দেশ-প্ৰেমমূলক কবিতাসমূহৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয়। ‘সন্ধিয়াৰ সূৰ’তেই কবি হিচাপে নলিনীবালা দেৱীৰ সকলো বৈশিষ্ট্য ফুটি উঠিছে। ইয়াৰ পাছত প্ৰকাশিত ‘সপোনৰ সূৰ’ (১৯৪৩), ‘পৰমেশ্বৰি’

(১৯৫৩) 'যুগদেৱতা' (১৯৫৮) আৰু 'অলকানন্দা' (১৯৬৭) ত সেই একে ভাব আৰু বৈশিষ্ট্যই ধৰা পৰিছে। আধ্যাত্মিক আৰু জাতীয়তাবাদী— এই দুই ধাৰাৰ কৱিতা আৰু গীতেই এই পুথি সমূহতো ঠাই পাইছে। ভাবৰ ব্যঞ্জনা আৰু চিত্ৰধৰ্মী ৰচনা নলিনীবালাৰ কৱিতাৰ আকৰ্ষণীয় গুণ।

উমেশচন্দ্ৰ চৌধাৰী ১৮৯৮-১৯৫৩)

ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনে অসমীয়া কবি আৰু গীতিকাৰ সকলক স্বদেশৰ কৰ্ত্তব্যলৈ আহ্বান জনাইছিল। ১৯২১ চনত অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে স্বাধীনতাৰ ভয়গানে গোটেই দেশ মুখ-বিত কৰি ফুলিছিল। জাতীয় জাগৰণৰ আৱণ্টকতা অনুভৱ কৰি দেশ-বাসীক স্বদেশপ্ৰেমত উদ্বুদ্ধ কৰাৰ আশাৰে কবি আৰু গীতিকাৰ সকল ওলাই আহিছিল। উমেশচন্দ্ৰ চৌধাৰী সেই সকলৰে এজন। চৌধাৰীৰ জাতীয় ভাবাপন্ন গীত সেই সময়ছোৱাত অসমীয়াৰ আদৰৰ বস্তু আছিল। লোক-গীতৰ স্মৃতি ৰচনা কৰা তেওঁৰ গীতসমূহেও এসময়ত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। চৌধাৰীৰ 'প্ৰতিধ্বনি' (১৯৩৯), 'মল্লিকানী' (১৯৪০) আৰু 'দেৱধ্বনি' (১৯৩৯) ত এই গীতবোৰ সন্নিবিষ্ট হৈ আছে। তদুপৰি, 'ত্ৰিবেণী' আৰু 'অমৃতঅমৃত' নামৰ দুখন গীতি-কৱিতাৰ পুথি ৰচনা কৰিও তেওঁ অসমীয়া গীতি-কৱিতাৰ ভঁৰাললৈ অৰিহণা যোগাই গৈছে।

জিহ্মেশ্বৰ নেওগ (১৯০০-১৯৬৬)

কবি, সমালোচক আৰু গৱেষক জিহ্মেশ্বৰ নেওগে সাহিত্যৰ আটাই-বোৰ দিশ আলোকিত কৰি থৈ গৈছে। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰা কৱিতা ৰচনা কৰিবলৈ লোৱা নেওগৰ সাহিত্যিক-জীৱনত দুটা স্তৰ লক্ষ্য কৰা যায়। জীৱনৰ প্ৰথম ছোৱাত তেওঁ বাইকে কৱিকাৰ আৰু দ্বিতীয় ছোৱাত সমালোচক আৰু গৱেষকৰূপে দেখা দিছে। একেবাৰে কেইবা বছৰো ছাত্ৰসন্মিলনৰ মুখপত্ৰ 'মিলন'ৰ সম্পাদক হৈ থকাৰ উপৰিও সেই সময়ৰ প্ৰায় আটাই-বোৰ আলোচনীৰ লগত নেওগ জড়িত আছিল আৰু প্ৰকৃততে 'চেতনা', 'মিলন' আৰু 'বাহী'ৰেই তেওঁৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটিছিল। ১৯২১ চনত তেওঁৰ প্ৰথম কৱিতাৰ পুথি 'মালিকা' প্ৰকাশ পায় আৰু তাৰ

পাছত এখন এখনকৈ বাৰখন কবিতাৰ পুথি ওলায় যদিও নেওগ সাধা-
বণতে 'ইন্দুধনু'ৰ কবি বুলিহে সকলোৰে মাজত পৰিচিত। 'ইন্দুধনু'ত
নেওগৰ কবিতাৰ দুটা ধাৰা ভল্‌ভলকৈ ওলাই পৰিছে। ইয়াৰে এটাত
প্ৰকাশ পাইছে যৌৱনৰ উদ্‌ভাস্ত প্ৰেমৰ স্বপ্ন আৰু আনটোত প্ৰকাশ
পাইছে স্বদেশপ্ৰীতি। আন বহুতো বোমাষ্টিক কবিতা নিচিনাকৈ যৌৱনৰ
দ্বাৰা-দলিত কৰিয়ে গুণঘৰ গান গাইছে। কিন্তু আন কিছুমানৰ দৰে
বাক্তি-প্ৰেমৰ উগ্রতাই তেওঁৰ কবিতা ভাবাক্ৰান্ত কৰা নাই। যৌৱনৰ
জাগৰণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনালেও প্ৰিয়াক পোহাৰ আশাৰে সকলো বাধা
নেওচি কৰি আগবঢ়া নাই। তাৰ পৰিৱেশে তেওঁ কল্পনা কৰিতে দাম্পত্য
প্ৰণয়ৰ এখনি নধৰ চিত্ৰ। মিষ্টিক সুৰো দুই-এটা কবিতাত নথকা
নহয়। নিজৰ গাওঁখনিক 'ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ক্ষুদ্ৰ ভাৰণ' বপে বৰ্ণনা কৰা কবিতা
স্বদেশাশুৰাগৰ পৰিচয় পোৱা যায় 'শাপমুক্তা', 'বুবজীলৈখক', 'শেষ
গায়ক' 'অসম সন্ধিয়া' আদি বহুতো কবিতাত। এই প্ৰতিভাসমগ্ৰত অষ্টম
অসমৰ শোঁথা-বীথাৰ কথা আৰু পৰাধীন অসমৰ বিয়াদৰ সুৰ শুনা
গৈছে। 'শাপমুক্তা' নেওগৰ কাব্য-প্ৰতিভাৰ উজ্জল কীৰ্ত্তি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ
বুকুত থকা উৰ্বৰীক শাপমুক্তা কৰি ভীৰু কবিতা খোজাৰ ভলোৰে কবিয়ে
অসমক দাসত-পাশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শাপমুক্ত কৰিবলৈ এই কবিতাটোৰ
চৰিয়তে দেশবাসীক ডাগ্ৰত কৰিছে। 'বুবজীলৈখক' আৰু আন আন
দেশপ্ৰেমমূলক কবিতাতো অসমবুৰঞ্জীৰ কথাবোৰ জীৱন্ত হৈ উঠিছে।
নেওগৰ কবিতাৰ পুথিসমূহ হ'ল, 'মালিকা' (১৯১১), 'সঁকুৰা' (১৯১৩),
'পুণ্ডিতৰা' (১৯২৫), 'মালতী' (১৯২৭), 'ইন্দুধনু' (১৯২৯), 'মুকুতা'
(১৯৩১), 'মানুহ' (১৯১৪), 'মেঘদূত' (১৯৪০), 'অসমা' (১৯৪৭), 'বিচিত্ৰা'
(১৯৪৮) 'থাপনা' (১৯৪৬), 'হুছিদান' (১৯৫১), আৰু 'শুৱনী' (১৯৫২)।
'মুকুতা' চতুৰ্দ্ধশপদী কবিতাৰ পুথি। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন কবিতা
সংগ্ৰহ 'কাব্য-প্ৰতিভা' আৰু 'আকল পথিক', 'কান্তনী', 'নামতী',
'ভোগজৰা', 'পুতলি', 'পাৰিজাত', 'বিতৰতী' আদি ভালেমান লোক-
কবিতাৰ সংগ্ৰহ নেওগৰ কাব্য-চৰ্চা আৰু ছন্দসাহিত্য অধ্যয়নৰ নিদৰ্শন।

প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী (১৯০২-১৯৭০)

বিদ্ৰোহী কবি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ কবিতা জলন্ত অগ্নিশিখা-স্বৰূপ। স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ উন্নতিৰ হকে সকলো বাধা নিমূল কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি থিয় হোৱা চৌধুৰীক অসমকেশৰী অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰীৰ উত্তৰাধিকাৰী বুলি ক'ব পাৰি। দেশ আৰু সমাজৰ মুক্তিৰ বাবে বিপ্লৱী শক্তিৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাসী। সাহসী জাতি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যে পুৰণি আবৰ্জনা মোহাৰি-গচকি নাইকিয়া কৰি সমাজত নতুন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস তেওঁৰ কবিতাৰ মূল কথা। তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'লে আত্মত্যাগ কৰিবলৈকো প্ৰেৰণা দিয়া চৌধুৰীৰ কবিতা সৰ্বহাৰাৰ অঙ্গ-স্বৰূপ। বিদ্ৰোহী ভাব-প্ৰকাশক বলিষ্ঠ ভাষা তেওঁৰ কবিতাৰ লক্ষণীয় বিষয়। বিষয়বস্তুৰ লগত প্ৰকাশভঙ্গি এনে সুন্দৰভাবে বৰ্জিতা খাইছে যে এটাৰ পৰা আনটো অভিন্ন হৈ পৰিছে। জাতীয় ভাবধাৰাই প্ৰাধান্য পালেও 'দূৰৰ সুৰ'ৰ দৰে তেওঁৰ কিছুমান কবিতাত আন্তৰ্জাতিক স্ৰবো শুনা যায়। 'অগ্নি-মন্ত্ৰ' (১৯৫২)ত চৌধুৰীৰ বিদ্ৰোহী ভাবাপন্ন কবিতা-সমূহ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। 'অগ্নি-মন্ত্ৰ'ত ঠাই পোৱা দুই-চাৰিটা কবিতা আৰু আলোচনীৰ পাতৰ পৰা বুটলি অনা তেওঁৰ কিছুমান কবিতা একেলগে কৰি 'প্ৰসন্ন লাল চৌধুৰীৰ চানেকি কবিতা' (১৯৬৫) নাম দি অমলেন্দু গুহই আন এটি সংকলন যুগুতাই উলিয়াইছে।

জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা (১৯০৩-১৯৫৯)

অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পূৰ্বাৰী জ্যোতিপ্ৰসাদে অসমৰ নাট্য-জগত, সঙ্গীত-জগত আৰু কাব্য-জগতত মৰ্চি নোৱৰা সঁচ বহুৱাই থৈ গৈছে। অসমীয়া গীতত থলুৱা সুৰ সংযোজিত কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদে অসমীয়া সঙ্গীতৰ নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল। অসমত হিন্দুস্থানী আৰু বঙালী সঙ্গীতৰ অবাধ বাজৰ দৰি জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ 'পোণিত-কুঁৱৰী' নাট-কৰ কাৰণে পোনতে অসমীয়া-সুৰীয়া গান ৰচনা কৰি থলুৱা সঙ্গীতক উপযুক্ত আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিহা কৰে আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই প্ৰকৃততে অসমত অসমীয়া সুৰৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হয়। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ

সৰ্বজনীন উন্নতিৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত আৰু কবিতাৰ প্ৰধান সুৰটি হৈছে স্বদেশ-প্ৰেম। জাতীয় সংক্ৰান্তিৰ গোৰুৱোজল ঐতিহ্যত এওঁ যুক্তিসংগ্ৰামৰ প্ৰেৰণা বিচাৰি পাইছিল। 'লুইতৰ পাবৰে আমি ডেকা ল'ৰা' গীতত ধৰা দেশপ্ৰেমৰ উদ্দীপনা উপলব্ধি কৰা হয় 'কনকলতা', 'লাচিতৰ আহ্বান', 'অসমীয়া ডেকাৰ উক্তি', 'অসমীয়া ছোৱালীৰ উক্তি', 'জ্যোতি-মঞ্চ' আদি অনেক কবিতাত। জাতীয় ভাৱৰ সৈতে সুৰ মিলাই প্ৰতিবাদৰ ধ্বনি তোলাটোৱেই হ'ল এই কবিতাসমূহৰ আবেদনৰ অন্ততম প্ৰধান কাৰণ। ব্যক্তি-জীৱন আৰু সমাজ-জীৱনত সত্য-সুন্দৰৰ প্ৰকাশ বিচৰা কবিয়ে সমাজৰ পৰা মুকলো কুসংস্কাৰ আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে বিপ্লৱী শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল। তেওঁৰ আঠা-বন্ধা কবিতাৰ এটি সংগ্ৰহ 'লুইতৰ পাবৰ অৱিষ্কাৰ' (১৯৭১) নাম দি প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱা (১৯০৪-১৯৪৬)

প্ৰধানকৈ গীতিকাৰ হিচাপে জনাজাত পাৰ্বতি প্ৰসাদৰ গীত আৰু কবিতাৰ প্ৰধান উৎস প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য। শৰতৰ শুক্ল-জাহ্নবীৰ আৰু লুইতৰ পাবৰ কঁহুৱা ফুলে তেওঁৰ অন্তৰত তোলা আনন্দৰ শিহবণ অক্লান্ত কৰা যায় তেওঁৰ গীত আৰু কবিতাত। 'ভাৱী টোকাবীৰ সুৰ' (১৯৫১), 'গুণগুণনি' (১৯৫৮), 'লুইতী' (১৯৫৯), 'শুক্ল জাহ্নবীৰ এ কঁহুৱা ফুল' (১৯৬৩) আদিত সন্নিবিষ্ট গীত আৰু কবিতাত বৰুৱাৰ প্ৰকৃতি-ঐতি অকৃত্ৰিম ৰূপত ধৰা দিছে। পাৰ্বতি প্ৰসাদৰ প্ৰতিটো গীতে একোখনি মনোৰম প্ৰকৃতিৰ চিত্ৰ পাঠকৰ সমুখত দাঙি ধৰে। সকলোৰে পৰিচিত শব্দৰ প্ৰয়োগ আৰু আঁৰ নলগা সবল প্ৰকাশ-ভঙ্গি তেওঁৰ গীতি-কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতৰ সুহ'না ধৰা প্ৰতীকধৰ্মী নাট 'সোণৰ সোলেঙ' তো বৰুৱাই প্ৰধানকৈ কবিতাপেহে দেখা দিছে। নাটখন গীতিপ্ৰধান। ছন্দৰ সাৱলীল গতিয়ে গীতবোৰক অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য দান কৰিছে। বৰুৱাৰ কবিতাত মিষ্টিক সুৰৰ ব্যৱহাৰ নথকা নহয় আৰু তেওঁৰ বেহুতীয়া বচনাসমূহত পূৰ্বৰ বিমল আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে শোকৰ ছাঁ এটিহে পৰিপাকিত

হয়। আত্মীয় স্বজনৰ মৃত্যুত পোৱা শোকেই ইয়াৰ কাৰণ বুলি ভাবিব পাৰি। তথাপি, সকলো আঘাত সহ কৰিব পৰা গুণে তেওঁৰ মনটোক নিৰাশাবাদী হ'বলৈ দিয়া নাই।

কমলেশ্বৰ চলিহা (১৯০৪-১৯৮৫)

গদ্য, পদ্য উভয়তে বৰঙনি যোগোৱা কমলেশ্বৰ চলিহাৰ চিন্তাশীল মনটোৰ পৰিচয় পোৱা যায় কবিতাত। ভাষাতকৈ ভাবৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হেতুকে ঠায়ে ঠায়ে অস্পষ্টতাৰ কুঁৱলীয়ে এওঁৰ কবিতাক আবৰি ৰখা দেখা যায় যদিও বাঞ্ছনাৰ প্ৰাধান্য থকা চলিহাৰ ভালেমান কবিতাই কবি-প্ৰতিভাৰ পৰিচয় বহন কৰিছে। ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাত বিশ্বাসী কৰিয়ে আধ্যাত্মিক জগতত বিচৰণ কৰি আনন্দৰ সন্ধান পাইছে আৰু তাতেই জীৱনৰ সবল আশাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। প্ৰকৃতিকো কৰিয়ে মিশ্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গিৰে চাইছে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য বিষয়ক 'সৰিয়হনি,' 'কৰিব প্ৰতি ফুল' আদিত মিশ্ৰিক ভাবৰ বাঞ্ছনা মন কৰিবলগীয়া। চলিহাৰ হৃদয় আৰু শব্দচয়নত বিশ্ব-কবি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ প্ৰতিধ্বনি শুনা যায়। ঠায়ে ঠায়ে চিত্ৰকৰ আদিতো তেওঁ ৰবীন্দ্ৰ-প্ৰভাৱৰ হাত সাৰিব পৰা নাই বুলি ক'ব পাৰি। 'ৰাজমাও পুখুৰী' কবিতাৰ ছত্ৰে ছত্ৰে বিশ্ব-কবিৰ স্তব ধ্বনিত হৈছে। চলিহাৰ কবিতাৰ পুথিসমূহ হৈছে, 'গুণগুণ' (১৯৩০) 'ঋতা' (১৯৪১), 'ছন্দিতা' (১৯৪১) আৰু 'আহিনৰ হাঁহি' (১৯৬৩)।

বিনন্দ বৰুৱা (১৯০৫)

কবি হিচাপে জাতীয় বৈশিষ্ট্য থকা বিনন্দ বৰুৱাই জাতীয় ভাবাপন্ন কবিতা ৰচনা কৰি অসমৰ অতীত-গৌৰৱক সজীৱ কৰি তুলিছে। অসমৰ ঐতিহ্য আৰু কীৰ্তি-কাহিনীৰ কথা সোঁৱৰাই জাতীয় ভাব সজাব কৰিবলৈ বিচৰা বৰুৱাৰ কবিতাসমূহে পাঠকৰ শিৰে শিৰে দেশপ্ৰেমৰ তেজ প্ৰৱাহিত কৰি দিয়ে। 'গড়গাঁও' তেওঁৰ এটি আকৰ্ষণীয় কবিতা। আহোম ৰজাৰ ৰাজধানী গড়গাঁওৰ গোৰোজ্জল বৰ্ণনাৰ মাজেদি সেই কালৰ জ্ঞানীন অসমৰ মহিমা আৰু শৌৰ্য্য-বীৰ্যৰ ছবি এখনি আমাৰ

সম্বন্ধত উজলি উঠিছে। কবিতাটোৰ চমৎকাৰ ধ্বনি আৰু তাৰ ফলস্বৰূপ নৃষ্টি হোৱা ঐতিহাসিক বাতৰৰণে পাঠকক অতীতলৈ ওহতাই নি অতীতৰ সৌন্দৰ্য্যৰস পান কৰায়। একে, গুণবিধিগত তেওঁৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘ৰংপুৰ’। বৰুৱাৰ কবিতা ধ্বনিপ্ৰধান। ভাষাতকৈ ধ্বনিৰ প্ৰাধান্যহে তাত দেখা যায়। ভক্ততা ঠাট আৰু খণ্ডবাক্যৰ প্ৰয়োগ বৰুৱাৰ কবিতাৰ আকৰ্ষণৰ আন এটা কাৰণ। তেওঁৰ কবিতাৰ পথি দুখন—‘শঙ্কৰানি’ (১৯২৫) আৰু ‘প্ৰতিধ্বনি’ (১৯৩৮)।

অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা (১৯০৩-১৯৮৬)

নাট্যকাৰ আৰু শিশু-সাহিত্যিক অতুল হাজৰিকাই ‘বাঁহী’ৰ দিনৰে পৰা কবিতা ৰচনা কৰি কৱিকপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে যদিও কবিতা-কুঁৱৰীৰ সকলো সৌন্দৰ্য্য তেওঁৰ হাতত ফুটি উঠা নাই। হাজৰিকাৰ গছতো কবিতাই আৱেগ-অনুভূতিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ বুলি পাঠকৰ অনুভৱ নহয়। তেওঁৰ কবিতাসমূহক প্ৰধানকৈ দুটা শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি— প্ৰকৃতি বিষয়ক আৰু দেশপ্ৰেমমূলক। প্ৰকৃতি বিষয়ক কবিতাৰ ভিতৰত ফুল আৰু চৰাইক লৈ ৰচনা কৰা কবিতা কেইটাৰ কথা উল্লেখ কৰা যায়। কিন্তু তেওঁৰ পূৰ্বৰ কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ সেই জাতীয় কবিতাৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্য্যৰ আগত হাজৰিকাৰ কবিতা নিম্প্ৰভ যেন লাগে। দেশপ্ৰেমমূলক কবিতাত হাজৰিকাই বিশেষ অনুৰাগ দেখুৱাইছে যদিও সবহভাগ কবিতাতে ভাব আৰু ভাষাৰ উল্লেখনীয় কোনো বিশেষত্ব চকুত নপৰে। কিন্তু এইখিনি সীমাবদ্ধতাৰ মাজতো ‘পাকজনা’ত সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ক কেইটামান কবিতাত প্ৰকাশ পোৱা হাজৰিকাৰ কাব্য-প্ৰতিভাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। ‘দেৱদাসী’ এটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটোত কবিৰ ভাব আৰু কল্পনাৰ হৃদয়ৰ সময়ৰ ঘটনা বুলি ক’ব পাৰি। ‘কৌমুদী’ নামৰ কবিতাটোতো কাব্যিক সংবেদন অৰ্থেট পৰিমাণে আছে। কাব্যিক সৌন্দৰ্য্যৰে ভৰা তেওঁৰ আন এটি কবিতা, ‘বালিচৰ’। হাজৰিকাৰ কবিতাৰ পুথিসমূহ হ’ল, ‘মণিমালা’ ‘সুসুভাষালা’ (১৯৩০), ‘পাকজনা’ (১৯৩১), ‘দীপালী’, ‘ভপোবন’ (১৯৫৫), ‘মনমাধুৰী’

(১৯৬১), 'বাংচালী', আৰু 'মণিকূট'। শিশুৰ উপযোগী তেওঁৰ আন দুখন কবিতাৰ পুথিও আছে। 'স্বপ্নাৰ' তেওঁৰ গীতৰ পুথি।

আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা (১৯০৮-১৯৮৩)

গভীৰ ভাৰাপন্ন নহ'লেও আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কবিতা বোম্বাস্টিক কবিতাৰ আবেগ অনুভূতিৰ মধুৰ আৰু অন্তৰংগপূৰ্ণ প্ৰকাশ। মৌলিক কবিতাতকৈ অনুদিত কবিতাতহে বৰুৱাৰ কবিতা প্ৰতিভা বিশেষভাবে ফুটি উঠিছে আৰু প্ৰকৃততে অনুবাদেই বৰুৱাক কাৱ্যজগতত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। ইংৰাজ কবি আৰু নাট্যকাৰ মাৰল'ৰ বিখ্যাত কবিতা এটিৰ সাৰ্থক অসমীয়া অনুবাদে আৰু চুফীবাদৰ প্ৰখ্যাত কবি হাফিজৰ কবিতাৰ অসমীয়া কপাস্তৰে বৰুৱাৰ সেইসকল কবিতা সৈতে থকা আত্মীয়তাৰ কথা কৈ সূচায়। অৱশ্যে, হাফিজৰ কবিতাৰ অনুবাদ 'হাফিজৰ শুব' (১৯৩১) ত বৰুৱাৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যখিনি প্ৰকাশ নোপোৱাকৈ থকা নাই। তেওঁৰ মৌলিক কবিতাৰ পুথিসমূহ, 'পৰাগ' (১৯২৮) 'বহনবশি' (১৯২৯) 'পাপৰিৰ পবিত্ৰ' আৰু 'বকুলবনৰ কবিতা'। এইবোৰত সন্নিবিষ্ট কবিতা-সমূহ কবিতাৰ বুদ্ধিনিষ্ঠতাৰ পৰিচায়ক নহয়, কিন্তু কল্পনাপ্ৰৱণ মনটোৰ নিমজ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ।

গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ (১৯১০-১৯৩৮)

গীতি-কবিতাৰ সজীৱ-মধুৰ আৰু কোমল প্ৰকাশভঙ্গিৰ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন গণেশ গগৈৰ কবিতা। যতীন দুৱৰাৰ দৰে গগৈৰ কবিতা ব্যক্তিগত হা-হুমুনিয়াহেৰে উপচি পৰিছে। ভৱপুৰ যৌৱনৰ আশা-আকাঙ্ক্ষাৰে প্ৰেয়সীৰ ওচৰ চাপি নিৰাশ হোৱা কবি হুখত অভিভূত হৈ বিলাপ কৰা দেখা গৈছে। ব্যৰ্থ প্ৰেমৰ কথা বোম্বাস্টিক কবি কবি বেদনাত ভাগি পৰিছে, অতীতৰ সেই নিদাকণ আশাভৰ হুখ মোচন কৰাৰ উপায় তেওঁ চিন্তা কৰা নাই। প্ৰেয়সীৰ নিষ্ঠুৰ প্ৰতিদানে কবিতাৰ যৌৱনৰ বোম্বাস্টিক স্বপ্ন ভাঙি চূৰমাৰ কবিতাও তাৰ বাবে কবিতাৰ প্ৰেয়সীক দোষাবোপ কৰা নাই, কবিতা নিয়ন্ত্ৰিত। কবিতাৰ সৌন্দৰ্য্য-সজ্জাৰী মনে প্ৰেয়সীৰ প্ৰতিটো অঙ্গতে সৌন্দৰ্য্যৰ বৰি বিচাৰি পাইছে। অৰুচ,

হতাশাজ ডুব বোৱা কবি-মনে সৌন্দৰ্য্যৰ ক্ষুধাৱন্ত কথা ভাৱি ছই-
এঠাইত সাময়িকভাবেহে সান্ত্বনা লভাব চেষ্টা কৰিছে। সবল আৰু
সামলীল প্ৰকাশভঙ্গি গগৈৰ কবিতাৰ আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একে
অনুভূতিপূৰ্ণ একসুৰীয়া প্ৰকাশে পাঠকক আমুগায়। প্ৰণয়ৰ কবিতাৰ উপৰিও
গগৈৰ আৰু একশ্ৰেণীৰ কবিতা আছে য'ত তেওঁ দেশৰ অতীত-গৌৰৱৰ কথা
ভাবি স্বদেশপ্ৰেমত উদ্বুদ্ধ হৈছে। মধুৰ শব্দচয়ন আৰু সজীৱবৰ্ণিতা তেওঁ ন
দেশপ্ৰেমমূলক কবিতাবোৰো বৈশিষ্ট্য। গগৈৰ কবিতাৰ পুথিসমূহ হৈছে, 'পাগৰি'
(১৯৩৫), 'স্বপ্নভঙ্গ' (১৯৩৪) আৰু 'কপজ্জোতি' (১৯৪৫)।

দেবকান্ত বৰুৱা (১৯১৪)

ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ বিদায়ৰ আগমুহূৰ্ত্তত অগ্ৰণবীয়া কবি দেবকান্ত
বৰুৱা ৰোমাণ্টিক কাব্য-আকাশত ভোটা তৰা হৈ জ্বলি উঠে। বাস্তব-
নীতিৰ নিচাত লাগি অলপ দিনৰ পাছতেই এওঁ কাব্যজগতৰ গিনে
একেবাৰে পিঠি দিয়ে যদিও নিচেই কম সংখ্যক কবিতাবে বৰুৱাই ইয়াত
এখন স্থায়ী আসন অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৱ, ভাষা আৰু
বচনা-শৈলীত তেওঁৰ পূৰ্বৰ কবিসকলৰ পৰা আভাৱি আছিল বৰুৱাই
অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাত একপ্ৰকাৰৰ অভিনৱত্ব আৰোপ কৰে। দেব-
কান্ত মুখ্যতঃ প্ৰেমৰ কবি; কিন্তু যতীন্দ্ৰ নাথ ছুৱৰা আৰু গণেশ গগৈৰ
দৰে প্ৰেমসীৰ উদাসীনতাত কান্ধৰ হৈ পৰা আলফুলীয়া ছন্দৰ লোক
তেওঁ নহয়। প্ৰিয়াৰ নিষ্ঠুৰ প্ৰতিদানে কঠক আঘাত দিলেও বিচলিত
কৰিব পৰা নাই। ব্যথিত হৈ বিলাপ কৰাৰ পৰিবৰ্ত্তে কবি-মনে বিজ্ঞোহ
কৰি উঠিছে, সমাজৰ তথা-কথিত ৰীতি-নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুৱ তুলিবলৈ
সংকল্প কৰিছে। তাকে কবিলৈ যোগে কবি নিয়তিৰ সৈতে সংগ্ৰামত
লিপ্ত হৈছে। জয়ী হ'ব নোৱাৰিলেও হাত সাৱটি বহি থকা তেওঁৰ
ধৰ্ম নহয়। কাৰণ, কবিয়ে জানে, নিয়তিৰ হাতত যুগে যুগে মানুহৰ
পৰাজয় হ'লেও সেই সংগ্ৰামে মানুহৰ শক্তি অথবা বীৰ্য্যৰ কথাকে
ঘোষণা কৰে। টমছ হাৰ্ডিৰ উপন্যাসত নিয়তিৰ সৈতে হোৱা সংগ্ৰামত
মানুহৰ যি শোচনীয় পৰাজয় দেখুওৱা হৈছে, দেবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত

সেই পৰাজয়ে মানুহৰ বীৰ্য্যৰ কথা কে সোঁৱৰাই দিছে। দৈনন্দিন জীৱনৰ কথিত ভাষাৰ ওচৰা-উচৰি কণ কৱিতাত প্ৰয়োগ কৰি আৰু ভিক্টো-
ৰিয়ান যুগৰ ইংৰাজ কবি এডুইণ্ডৰ নাটকীয় স্বগতোক্তিৰ আৰ্হিত কৱিতা
বচনা কৰি বৰুৱাই অসমীয়া কৱিতাত নতুন পথৰ সন্ধান দিছে। প্ৰকাশ-
ভঙ্গিৰ স্বাভাৱিকতা আৰু চিত্ৰকল্পৰ সুন্দৰ প্ৰয়োগ তেওঁৰ কৱিতাৰ
সৌন্দৰ্য্যৰ গুৰুত্ব কাৰণ। বৰুৱাৰ কৱিতাত থকা বুদ্ধিনিষ্ঠতা চিত্ৰাশীল
মনৰ খোৰাক। শেহতীয়া কৱিতা কেইটা কবিৰ বুদ্ধিনিষ্ঠতাৰ উল্লেখযোগ্য
নিদৰ্শন। কলতৰ পাৰত বহি প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ কথা আৰু তেওঁ
চিন্তা কৰা নাই, দেশৰ দুৰ্দশা দেখিহে গৰজি উঠিছে আৰু প্ৰচলিত
সামাজিক জীৱনধাৰাৰ প্ৰতি বিবক্তি প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশেষত, 'আমি
ছুৱাৰ মুকলি কৰোঁ'ত কৱিয়ে পৃথিৱীৰ বন্ধ ছুৱাৰ মুকলি কৰাৰ আহ্বান
ডনাই নতুন বচনা শৈলীৰে নতুন সম্ভাৱনাৰ ইঙ্গিত দিছে। কিন্তু ইয়াতেই
তেওঁৰ কৱি-জীৱনৰ সামৰণি পৰিল বুলিব লাগে। তেওঁৰ একমাত্ৰ
কৱিতাৰ পুথি 'সাগৰ দেখিছা' (১৯২৫)।

উল্লিখিত এই কৱিসকলৰ উপৰিও অন্যান্য ভালেমান কবি আৰু
গীতিকাৰে ৰোমাণ্টিক যুগৰ গীতি কৱিতাৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰাত
সহায় কৰিছিল। সেই সকলৰ ভিতৰত 'নাহা', 'সৰু ল'ৰাৰ গান' আদি
গীতৰ পুথি আৰু 'অসমীয়া ভাই', 'সিপুৰীৰ বাতৰি', 'পুনৰুত্থান',
'দেহাৰ প্ৰলয়', 'জীৱন-সন্ধিয়া' আদি কৱিতাৰ পুথি ৰচোঁতা বেণুধৰ
ৰাজখোৱা (১৮৭২-১৯৫৫) আই অসমৰ সৌন্দৰ্য্য-গীত গাই মাতৃপূজাৰ
বেদীত ফুল দিয়া নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ (১৮৭৩-১৯৩৬) আৰু ভকণ ৰাম ফুকন
(১৮৭৭-১৯৩৯), 'চন্দ্ৰমৱিকা' আৰু 'ৰণ-ভেউতি'ৰ কবি ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ
(১৮৮৭-১৯৬০), 'কমল-কলি'ৰ কবি সীতানাথ ব্ৰহ্ম-চৌধুৰী (১৯০৮-১৯৮৩),
'মণি-মালা'ৰ কবি সিংহদত্ত দেৱ অধিকাৰী (১৮৮৯-১৯২৫), 'অস্থিৰত্ব'ৰ
কবি মহেন্দ্ৰ নাথ ডেকাকুকন (১৯০৩-১৯৭৪) ৰ বাহিৰেও ভৈৰৱ চন্দ্ৰ
খাটনিয়াৰ (১৮৮৯-১৯৩১), যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ (১৮৯৯-১৯২৪), মিত্ৰদেৱ
মহন্ত, থানেৰৰ হাজৰিকা (১৮৯৮-১৯৪৩), ভৱনাথ হাজৰিকা,

অম্বিকচিৰ আহমদ, ভক্তপ্ৰসাদ বাজবোৰা, ফুলাল বৰপূজাৰী আদিৰ দ্বাৰা উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। এইদৰে খ্যাতি-অখ্যাতি অনেক কৰিব গীত আৰু কবিতাক লৈ বোম্বাষ্টিক কবিতা-কুঁৱৰীয়ে চতুৰ্থ দশকলৈ অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৯৪০ চনলৈ বাজব কৰিছিল। অৱশ্যে, শেষৰ ফালে বোম্বাষ্টিক কবিতাৰ গাঁথনি অভ্যস্ত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। সেইবাবে মতুন কবিতাক বাট এৰিদি বোম্বাষ্টিক কবিতা পথৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হ'ল।

॥ নাটক ॥

১৯৫৭ চনত গুণাভিৰাম বৰুৱা ৰচিত 'বান-অৰীয়া'য়েই আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ সূচনা কৰে। ইয়াৰ পাছতেই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'কানীয়া-কীৰ্ত্তন' (১৮৬১) আৰু তাৰ কিছু বছৰ পাছত কব্ৰবাৰ 'বৰদলৈৰ বঁঙাল-বঙালনী' (১৮৭১) নাটক প্ৰকাশ পায়। অসমীয়া নাটক বিপ্লৱমূলক পৰা আঁতৰি আহি পাশ্চাত্য নাটকৰ আৰ্হিৰে নাটকত অভিনয় আৰু নৃত্য বিভাগ আদি দেখুৱাই নাটকীয় কলা-কৌশলৰ পৰিৱৰ্ত্তন সাধা হ'ল যদিও সমাজ-সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্যৰ প্ৰেকটীক হোৱা হেতুকে এই নাট কেইখন কলাপুৰুষ বচনাৰ খাৰীলৈ উঠিব নোৱাৰিলে। 'নাট্যকাৰৰ উদ্দেশ্য কিয়ই নহওঁক, নাটক শিল্পগুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। নাটকৰ কলাগতক দিশটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি নাটক-বচনা হ'বলৈ ধৰে 'জোনাকী'ৰ সময়ৰ পৰাহে। 'জোনাকী'ৰ পৃষ্ঠপোষক কলিকতা মিসানী অসমীয়া ছাত্ৰসকলে ইংৰাজী নাটক পঢ়ি আৰু সেই নাটকৰ আৰ্হিত ৰচিত বঙালী নাটকৰ অভিনয় চাই অসমীয়াতো তেনে নাটক বচনা কৰাৰ দিহা কৰিছিল। ইয়াৰ কলমৰূপেই উনকিশ শতিকাৰ শেষ নাইবা খলসুলতাৰে বিশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাহে আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ বোৱকী সৃষ্টি প্ৰৱৰ্ত্তিত হয়। প্ৰকৃততে, নাট্য-সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰে বন্ধন-ওপ-বন্ধ-মুক্তিৰ কৰিছ। উনকিশ শতিকাৰ শেষলৈকে অসমত নক অসমীয়া

আৰম্ভ হোৱা নাছিল। সেই শতিকাৰ একেবাৰে শেষ দশকতহে অসমৰ চহৰ কেইখনত বঙ্গমঞ্চ স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলে আৰু বিংশ শতিকাৰ আগতে অসমৰ গোটে-ভূঁয়ে বঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হোৱাৰ নিদৰ্শন পোৱা নাযায়। গতিকে, আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ বিকাশৰ পথ তেতিয়াটোৱে প্ৰায় কদৰ হৈ থাকিল। তদুপৰি, 'ৰাম-নৰসী'ৰ যোগেদি পাশ্চাত্য নাটকৰ কৌশল পোন প্ৰথমে প্ৰৱেশ কৰিলেও গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ নাটক সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা একেবাৰে মুক্ত নহয়। প্ৰাচীন নাটৰ কলা-কৌশলক একেবাৰে বিসৰ্জন দি সম্পূৰ্ণৰূপে পাশ্চাত্য নাটকৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰা হয় 'মোনাৰী'ৰ সময়ৰ পৰাই। অৱশ্যে, গুণাভিৰাম বৰুৱাই আৰম্ভ কৰা গহীন সামাজিক নাটকৰ ধাৰাটোৱে পাছত আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ বিকাশত মুঠেও প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে। দেখা যায়, উনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে আৰু বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ৰচিত ধেমেলীয়া নাইবা প্ৰহসন জাতীয় নাটকেইখনৰ বাহিৰে স্বাধীনতাৰ আগলৈকে অসমীয়া নাটকৰ ধাৰাটো ঘাইকৈ পৌৰাণিক আৰু ঐতিহাসিক নাটকৰ ধাৰাহে। সামাজিক নাটকৰ সৃষ্টিটো আৰম্ভ হৈয়েই কিয় বন্ধ হ'ল আৰু পাছত তাৰ ঠাইত পৌৰাণিক আৰু ঐতিহাসিক নাটকৰ কিয় অভ্যাস হ'ল, তাৰ কাৰণ বিচাৰিলে বুজিব পাৰি যে গহীন সমস্যা-মূলক নাটক ৰচনাৰ বাবে উপযুক্ত পৰিবেশ তেতিয়াও সৃষ্টি হোৱা নাছিল। স্বাধীনতাৰ আগলৈকে জাতিৰ সমুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকট আছিল পৰাধীনতা। দেশৰ ঐতিহ্য আৰু গোৰণেৰ কাহিনী সৌৱৰাই দি জাতীয় চেতনা জাগ্ৰত কৰাটোৱেই হৈছিল মূল কথা। প্ৰধানকৈ এইটো কাৰণতে ঐতিহাসিক আৰু পৌৰাণিক নাটকে গঢ়ি উঠিছিল। সামাজিক নাটকৰ কাৰণে পোৱাতে দৰকাৰ মানুহৰ সামাজিক চেতনা। সামাজিক চেতনা জাগ্ৰত নহ'লে নাইবা মানুহৰ মন সমাজমুখী নহ'লে সামাজিক নাটকে কেতিয়াও সমাদৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে। জাতিৰ পৰম্পৰাৰ মাজেদি চলি অহা আমাৰ দৰ্শকে নাটকৰ যোগেদি গহীন সমস্যা উপলব্ধি কৰিবলৈ তেতিয়াও সমৰ্থ হোৱা নাছিল।

নাটক বুলিলেই তেওঁলোকৰ ধাৰণা আছিল বজা-মহাবজা বীৰ-অশ্বখ
আদি চৰিত্ৰই ভাগ লোৱা ক্ৰিয়া-প্ৰধান কাহিনী একোটি। পৌৰাণিক
নাটক ক্ৰিয়া-প্ৰধান। কিন্তু সামাজিক নাটকে এই চাহিদা পূৰণ কৰিব
নোৱাৰে বাবে এই জ্ঞানী নাটকে মূৰ দাঙিব নোৱাৰিলে। তদুপৰি, আধুনিক
সমাজৰ সমস্যাবোৰ উদ্ভৱ হৈছে ঘাইকৈ নগৰীয়া জীৱনত। কিন্তু নগৰ
কেইখনমানৰ জন্ম হৈছিল যদিও স্বাধীনতাৰ আগলৈকে অসমত স্কীয়া
নগৰীয়া সমাজ এখন গঢ়ি উঠাত গহীন সামাজিক নাটকৰ বিকাশ সম্ভৱ
নহ'ল। আন এটা কাৰণ হ'ল, আমাৰ আধুনিক নাট্য-সাহিত্যৰ
আবহুতিতে নাট্যকাৰ সকলে অল্পপ্ৰেৰণা লভিছিল প্ৰধানকৈ বঙালী
নাটকৰ পৰা। বঙালী সাহিত্যৰ সেই কালছোৱাত আছিল ঐতিহাসিক
আৰু পৌৰাণিক নাটকৰ অৰুণ প্ৰতাপ। তাৰ লগে লগে সামাজিক
নাটকেও ক্ৰমে বিকাশ লাভ কৰিছিল। বহুত বছৰ আগতে ইংৰাজসকলৰ
সাৱধানত অহাত বঙালীসকলৰ মাজত সামাজিক চেতনা ইতিপূৰ্বেই জাগ্ৰত
হৈছিল আৰু নাটকত উত্থাপিত সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি কৰিবলৈ বঙালী
দৰ্শক প্ৰস্তুত হৈছিল। বঙালী নাটকৰ আৰ্হিত ৰচিত সামাজিক নাটকে আমাৰ
নাট্য-সাহিত্যতো জুমি মাৰিলে যদিও ভাৰতৰ আন সকলো ৰাজ্য-
তকৈ কিছু পলমকৈ ইংৰাজৰ সম্পৰ্কলৈ অহা অসমীয়াৰ মন তেতিয়াও
সমাজমুখী হৈ উঠা নাছিল। অসীয়া নাটৰ পৰম্পৰাৰ যাজেদি চলি
অহা আমাৰ দৰ্শকে আধ্যাত্মিক ভাব-চিন্তাকেই তেতিয়ালৈকে মনত
পুহি ৰাখিছিল। অসীয়া নাটৰ যোগেদি হ'লেও পৌৰাণিক নাটৰ
এটি ধাৰা হৃদয়ৰ অতীতৰ পৰা চলি আহিছিল আৰু সেইবাবে সামাজিক
নাটকৰ স্থান পৌৰাণিক নাটকে সহজে দখল কৰি ল'লে।

উনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগতেই 'ৰাম-নৱমী' ৰচিত হ'ল যদিও আন
কোনো উল্লেখযোগ্য গহীন সামাজিক নাটকৰ নিদৰ্শন সেই শতিকাতো
পোৱা নাযায়। অৱশ্যে সামাজিক দিশলৈ চকু ৰাখি ৰচনা কৰা ধেমেলীয়া
বা হুসন-জাতীয় নাটক কেইখনমান ওলাইছিল। কিন্তু তাতো একোজন
লেখকৰ এখন নাটকৰ পৰা আনখনলৈ সৱৰৰ ব্যৱধান প্ৰায় আঠ-দহ বছৰ

কম নাছিল। বিংশ-শতিকাৰ আদিছোৱাত ধেমেলীয়া নাটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে; কিন্তু স্বাধীনতাৰ আগলৈকে সমস্যাভূলক সামাজিক নাটকৰ সংখ্যা দহখনতকৈ অধিক নহ'ল। জীৱনৰ কোনো গহীন সমস্যা ধেমেলীয়া নাটকত উত্থাপিত নহয় বাবে সেই শ্ৰেণীৰ নাটক সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে। সমাজ-সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্য তাত থাকিলেও হাস্যৰসৰ প্ৰাধান্যই বহুপৰিমাণে তাক আচ্ছন্ন কৰি ৰাখে। কিন্তু সামাজিক নাটক হৈছে সমস্যাপ্ৰধান আৰু তাৰ বাবে দৰ্শকৰ এটি চিন্তাশীল মনৰ প্ৰয়োজন। সেইবাবে এই শ্ৰেণীৰ নাটকে গা কৰিব নোৱাৰিলে। পৌৰাণিক নাটকৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম ঘটিল। ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ৰমাকান্ত চৌধুৰীয়ে আধুনিক পৌৰাণিক নাটকৰ জন্ম দিলে। তেওঁৰ 'সীতাহৰণ' আৰু 'ৰাৱণ-বধ' নাটক ১৮৮০ চনৰ ভিতৰত ৰচিত বুলি অনুমান কৰা হৈছে। নাটক দুখন দুম্পাপা হেতুকে কিমান চনত প্ৰকৃততে এই দুখন নাটক ৰচনা কৰা হৈছিল মঠকৈ জনা নাযায়। কিন্তু হ'লেও আধুনিক পৌৰাণিক নাটকৰ লেখাৰি নিৰ্দিগা সোঁত বয় ঊনবিংশ শতিকাৰ একেবাৰে শেষ দশকৰ পৰাতে আৰু সেই সোঁত অব্যাহত থাকে প্ৰায় ১৯৪০ চন মানলৈকে। অৱশ্যে, ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষতো পৌৰাণিক নাটকত অস্বীয়া নাটৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান আছিল। পৌৰাণিক ঘটনাক নাটকীয় ৰূপ দিয়াত আমাৰ নাট্যকাৰসকল কিমান সফল হৈছিল সেইটো সুকীয়া কথা। কিন্তু ইয়াৰ অবিচ্ছিন্ন ধাৰাটোলৈ চাই নাটকসমূহৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। স্বাধীনতাৰ আগছোৱাত পৌৰাণিক নাটকতকৈয়ো ঐতিহাসিক নাটকৰ সংখ্যাই সৰহ। ১৯০০ চনত গোহাঞিবৰাই আৰম্ভ কৰা ঐতিহাসিক নাটকৰ সৃষ্টিটোত ধল বোৱালে বেজবৰুৱাকে ধৰি আন বহুতো নাট্যকাৰে। যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ ঘটনাৰে পৰিপূৰ্ণ ঐতিহাসিক নাটকে যে আমাৰ দৰ্শকৰ মনৰ খোৰাক যোগাব পাৰিছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটোৱে ঐতিহাসিক নাটকৰ আবিৰ্ভাবৰ প্ৰধান কাৰণ নাছিল। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল, শিক্ষা প্ৰসাৰৰ

লগে লগে পৰাধীন দেশবাসীৰ মনত জাতীয় চেতনাৰ উদ্ৰেক আৰু জাতীয় ভাবাপন্ন কাহিনীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ। নাট্যকাৰ সকলেও অতীতৰ শোৰ্য-বীৰ্য্যৰ কাহিনী সোঁৱৰাই দি দেশবাসীক স্বদেশ প্ৰেমত উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ আশ্ৰয় চেপ্টা কৰিছিল। দৰ্শক আৰু নাট্যকাৰৰ এনে ধৰণৰ সংযোগ সম্ভৱ হৈ উঠা বাবেই ঐতিহাসিক নাটকে মঞ্চত আধিপত্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম পালে।

॥ নাট্যকাৰসকল ॥

পূৰ্ণকান্ত দেৱ শৰ্মা— উনবিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত ৰচিত পূৰ্ণকান্ত দেৱ শৰ্মাৰ ‘হৰধনু ভঙ্গ’ (১৮৯৩) আৰু “হৰিচন্দ্র” (১৮৯৩) নাটক আধুনিক পৌৰাণিক নাটকৰ পথত দুটা পদক্ষেপস্বৰূপ। ছয় অঙ্কীয়া এই নাটক দুখনৰ অঙ্ক-বিভাগ আৰু সৰহ ভাগ অঙ্কতে থকা দৃশ্য-বিভাগ (গৰ্ভাঙ্ক) আদিয়ে পাশ্চাত্য নাটকৰ প্ৰভাৱৰ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে যদিও ভালেমান বিলাপ-গীতৰ সংযোগে শঙ্কৰোত্তৰ কালৰ অঙ্কীয়া নাটৰ প্ৰভাৱৰো কথা সূচায়। নাটক দুখনৰ সংলাপ সহজ-সৰল গদ্যত দিয়া হৈছে। ভাৱ, ভাষা আৰু নাটকীয় গুণত কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত নহ’লেও এই দুখন নাটকৰ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। অসমৰ মঞ্চত অসমীয়া নাটকৰ আঁহৰ অঙ্কিত কৰিয়েই লেখকে এই নাটক ৰচনাৰ কাম হাতত লৈছিল বুলি ‘হৰিচন্দ্র’ নাটকৰ পাতনিত উল্লেখ কৰিছে। পূৰ্ণকান্ত দেৱ শৰ্মাৰ সমসাময়িক হৰেধৰ শৰ্মা একবাৰ ‘শকুন্তলা’ (১৮৯২) নাটকতো তেওঁ কিছুপৰিমাণে সহায় কৰিছিল বুলি ‘হৰধনুভঙ্গ’ৰ পাতনিৰ পৰা জনা যায়।

দেৱনাথ বৰদলৈ (১৮৭০-১৯১৬):—আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ প্ৰথম স্তৰও অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰত ৰচিত নাটকেইখনৰ ভিতৰত এখন হৈছে দেৱনাথ বৰদলৈৰ ‘বৈদেহী বিচ্ছেদ’ (১৯০১)। ভগ্ন অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰত ৰচিত ছয় অঙ্কীয়া এই নাটক খনৰ বিষয়বস্তু ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ডৰ অন্তৰ্গত। নাট্যকাৰে বোধকৰোঁ কৃষ্ণ-বাসী ৰামায়ণৰ পৰা নাটকৰ বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰিছে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনত নাট্যকাৰৰ কোনো মৌলিকতা নাথাকিলেও লৱ-কুশৰ যুদ্ধ সন্নি-

বিষ্ট এইখনেই প্ৰথম অসমীয়া পৌৰাণিক নাটক। বিলাপগীতৰ প্ৰাচুৰ্য্যলৈ চাই নাটকখন অসমীয়া নাটৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰি। 'বৈদেহী বিচ্ছেদ'ৰ বাহিৰেও বৰদলৈয়ে আন কেইবাখনো পৌৰাণিক নাটক আৰু মানৱ দিনৰ পটভূমি লৈ 'হেমপ্ৰভা' নামৰ আন এখন নাটকো ৰচনা কৰিছিল বুলি শুনা যায়। কিন্তু 'বৈদেহী-বিচ্ছেদ'ৰ বাহিৰে এই আটাইকেইখনেই এতিয়া ছুপ্ৰাপা।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা— সাহিত্যৰ আন সকলো শাখাৰ দৰে আধুনিক নাট্য-সাহিত্যৰ বিকাশতো বেজবৰুৱাৰ অৱদান কম নহয়। ধেমেলীয়া নাটকৰ যোগেদি বেজবৰুৱাই নাট্য-সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰে। 'জোনাকী'ৰ প্ৰথম সংখ্যাৰ পৰাই 'লিডিকাই' নামৰ তেওঁৰ প্ৰহসনখন প্ৰকাশ পাবলৈ ধৰে। ইয়াৰ কিছু বছৰ পাছত ১৯১৩ চনত তেওঁৰ আম তিনিখন প্ৰহসন- 'নোমল', 'পাঁচনি' আৰু 'চিকৰপতি-নিকৰপতি' প্ৰকাশ পায়। বেজবৰুৱাৰ এই আটাইকেইখন প্ৰহসনেই প্ৰচলিত সাধুকথাৰ ভিত্তিত ৰচিত আৰু সেইবাবে এইবোৰৰ কাহিনী আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা বহু আঁতৰত। নাটক কেইখনত বেজবৰুৱাই চৰিত্ৰৰ বিসঙ্গতিমূলক কথা আৰু কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা একোটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কৰি হাস্যৰস সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰহসনসমূহৰ ভিতৰত 'লিডিকাই'কেই উৎকৃষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে, 'লিডিকাই'তো শেষৰ কালে চৰিত্ৰসমূহৰ ঐতিহাসামূলক কাৰ্য্যকলাপে নাটকখনৰ প্ৰথম আৰু শেষছোৱাৰ মাজত অলপ খেলি-মেলি মলগোৱাকৈ থকা নাই। কিন্তু 'লিডিকাই'ত প্ৰহসন-ৰচক হিচাপে বেজবৰুৱাই যি সম্ভাৱনা দাঙি ধৰিছিল পাছৰ কেইখনত সি ৰক্ষা নপৰিল। 'লিডিকাই'ৰ তুলনাত পাছৰ কেইখনৰ ৰস বহুপৰিমাণে সেৱকা। তথাপি, বিস্কন্ধ প্ৰহসনৰ ভালেমান লক্ষণ বেজবৰুৱাৰ এই নাটকেইখনত ফুটি উঠিছে। বিমল হাস্যৰসৰ যোগান ধৰাই নাটকসমূহৰ উদ্দেশ্য যেন লাগে। ঠায়ে ঠায়ে ব্যঙ্গৰ আঘাত থাকিলেও সেই আঘাত কতো ভীৰ হৈ জুঠাত হাস্যৰসত বাধা জন্ম নাই। গাঁৱলীয়াজীৱনৰ সহজ-সৰল কথিত ভাষাকেই বেজবৰুৱাই এই

নাটক কেইখনত প্ৰয়োগ কৰিছে। অসম-বুৰঞ্জীৰ কাহিনী লৈ তিনিখন পূৰ্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক ৰচনা কৰিয়ো বেজবৰুৱাই অসমীয়া নাটকৰ অৱয়ব পুঠ কৰিছিল। এই নাটকেইখন হ'ল, 'জয়মতী কুঁৱৰী', 'বেলিমাৰ' আৰু 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ' (১৯১৫)। এই নাটকেইখনত দৃশ্য-সমাৱেশ, স্বগতোক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত খেঙ্গপীয়েৰীয়া নাটকৰ প্ৰভাৱ অতি স্পষ্ট। অৱশ্যে, দৃশ্য-বিভাজন আৰু স্বগতোক্তিৰ ব্যৱহাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে যুক্তিসূত্ৰ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। আটাইকেইখন নাটকেই ইতিহাসৰ মূল বিষয়বস্তু আৰু চৰিত্ৰক প্ৰায়ে অবিকৃত ভাবে ৰাখি কাল্পনিক উপকাহিনী নাইবা উপবস্তুৰ যোগেদি নাট্যকাৰে মৌলিক প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে। 'বেলিমাৰ'ৰ কাহিনীত মানৱ তিনিওটা আক্ৰমণকেই সন্মুখাই লোৱা হৈছে। অসমৰ স্বাধীনতাৰ বেলি কিদৰে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, তাকে নাট্যকাৰে ইয়াত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। নাটকখনত বহুতো বিষয়বস্তু সামৰি লোৱাত আৰু কেন্দ্ৰীয় সংঘাত এটি নথকাত ঘটনাৰ সংহতি বহুসময়ত ৰক্ষা পৰা নাই। 'বেলিমাৰ' নাটকত ভূমুক বহুদাৰ চৰিত্ৰটো খেঙ্গপীয়েৰীয়াৰ 'মূৰ্খ' চৰিত্ৰৰ আৰ্হিত অঙ্কন কৰা হৈছে। 'চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ' নাটকত মূল বিষয়বস্তুতকৈ উপ-বস্তুৰ আধিপত্য হে লক্ষ্য কৰা যায়। বিশেষকৈ নাটকত সংযোজিত গজপুৰীয়া-উপকাহিনীটোৰ প্ৰাধান্যই মূল ঘটনাৰ সৌন্দৰ্য্য বহুপৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে। এই দৃশ্যসমূহত হাস্যৰসৰ প্ৰাৱল্যই মূল নিয়ম বস্তুত মন নিবদ্ধ কৰিবলৈ দৰ্শক বা পাঠকক সুবিধা নিদিয়ে। গজপুৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াসকলৰ চৰিত্ৰ খেঙ্গপীয়েৰীয়াৰ ফলস্ৰাৱ আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াসকলৰ আৰ্হিত গঢ় লৈ উঠিছে। নাটকখনৰ বহুতো কথা চিঠিৰ যোগেদি আগবঢ়াই নিয়াত নাটকীয় ৰস-সৃষ্টিত বাধাও জন্মিছে। ঐতিহাসিক নাটকেইখনৰ ভিতৰত বিবয় বস্তু উপস্থাপন আৰু চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা 'জয়মতী কুঁৱৰী' কেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। বেজবৰুৱাৰ এটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হ'ল, জয়মতী কুঁৱৰীৰ ডালিৱীৰ চৰিত্ৰটো। নাগিনী ছোৱালী ডালিৱী প্ৰকৃতিৰ বহুত ডাঙৰ ছোৱালী

প্ৰকৃতিৰ কন্যাস্বৰূপ । সৰল আৰু মুকলিমূৰীয়া পৰ্বতীয়া গাতকৰ তাই যেন প্ৰতিনিধি । এইবোৰৰ উপৰিও বেজবৰুৱাই ‘গদাধৰ’ নামৰ এখন চ’ৰাঘৰীয়া নাটক আৰু ‘বৰবৰুৱাৰ বেতাল যষ্ঠ কিংশতি’ নামৰ আন এখন ধেমেলীয়া নাটকো ৰচনা কৰিছিল ।

দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজিন্দাৰ বৰুৱা (১৮৭০-১৯২৮) ।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যৰ আদিছোৱাত ধেমেলীয়া নাটকৰ ৰচক হিচাপে দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ নাম উল্লেখযোগ্য । বেজবৰুৱাৰ ‘লিতিকাই’ৰ পাছত এলোৱা ধেমেলীয়া নাটকসমূহৰ ভিতৰত মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ ‘মহৰী’ (১৮৯৬) য়েই প্ৰথম । নাটকখনত বিস্কন্ধ হাস্যৰস সৃষ্টি কৰাই নাট্যকাৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য যদিও নায়ক ভাণ্ডাৰামৰ যোগেদি উনবিংশ শতিকাৰ চাকৰিৰ কাৰণে পৰিমাৰা অসমীয়া ডেকাই মহৰীৰ নিচিনা সাধাৰণ কাম একোটা সোমাই কেনেদৰে নিৰ্থাতন ভুগিবলগীয়া হৈছিল তাৰ আভাস দিবলৈ চেষ্টা নকৰা নহয় । কিন্তু ভাষা আৰু পৰিস্থিতিয়ে সঞ্চাৰ কৰা হাস্যৰসত এই চেষ্টাই বাধাত জন্মাব পৰা নাই । সমাজ-সংস্কাৰৰ মনোভাব লৈ তেওঁ ‘নিগ্ৰো’ নামৰ আন এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল । সেই সময়ত বিলাতী ৰীতি-নীতি অনুকৰণ কৰা লোকক বাঙ্গ কৰাই এই নাটকখনৰ উদ্দেশ্য আছিল বুলি শুনা যায় । নাটকখন এতিয়া দুপ্ৰাপ্য । এইখনৰ উপৰি বেগুধৰ ৰাজখোৱাৰ ‘কলিয়ুগ’ (১৯০৪) তেওঁ সহযোগ কৰিছিল বুলি জনা গৈছে । মজিন্দাৰ বৰুৱাই ‘বৃষকেতু’ (১৮৯৯) আৰু ‘শুক-দক্ষিণা’ (১৯০১) নামৰ দুখন পৌৰাণিক নাটকো ৰচিছিল । নাটক দুখনত পৌৰাণিক বিষয়বস্তু যথায়থ ভাবে সহজ-সৰল গদ্যত উপস্থাপন কৰা হৈছে । নাট্যকাৰে ইয়াত কোনো মৌলিকভাৱ পৰিচয় দিব পৰা নাই ।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা :— ধেমেলীয়া নাটকৰ ৰচক হিচাপে গোহাঞি বৰুৱাৰ কৃতিত্ব ফুটি উঠিছে ‘গাওঁবুঢ়া’ (১৮৯৭) নাটকত । উনবিংশ শতিকাৰ শেষছোৱাত ৰচিত লঘু সামাজিক নাটকৰূপে ‘গাওঁবুঢ়া’ উল্লেখযোগ্য । লঘু ভাষাই নাটকখনত হাস্যৰস সৃষ্টি কৰিছে । কিন্তু তাৰ

লগতে নায়ক ভোগমনৰ জীৱনৰ অন্তৰালত কাৰুণ্যৰ ক্ষীণ স্মৃতি এটি প্ৰৱাহিত হৈ থকাত নাটকখন বেছি উপভোগ্য হৈ উঠিছে। বৃটিছ ৰাজত্বৰ আদিছোৱাত কিছুমান সুবিধাবাদী চৰকাৰী বিষয়াৰ খেচ্ছাচাৰিতাৰ কাৰণে গাওঁবুঢ়াৰ নিচিনা সাধাৰণ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী একোজনৰ জীৱন কেনে দুৰ্ব্বল হৈ পৰিছিল তাৰ সুন্দৰ চিত্ৰ এটি ফুটি উঠিছে। মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ 'মহৰী'ৰ প্ৰভাৱ 'গাওঁবুঢ়া'ত পৰা যেন লাগে। ভাব, ভাষা আদিৰ যোগেদি গাঁৱলীয়া জীৱনৰ নিখুঁত ৰূপ অঙ্কন কৰাত গোহাঞি বৰুৱাই বেছ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে। তেওঁৰ আন দুখন ধেমেলীয়া নাটক 'টেটোন তামুলি' (১৯০৯) আৰু 'ভূত নে ভ্ৰম' (১৯২৪) প্ৰথম খনৰ তুলনাত তেনেই অনাক্ষণীয়। 'ভূত নে ভ্ৰম' প্ৰকৃততে নাটকৰ শাৰীলৈ উঠা নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। সমাজ-সংসাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য আংগত ৰাখি সংগতিহীন কেইটামান দৃশ্য মাথোন ইয়াত একেলগ কৰা হৈছে। গোহাঞি বৰুৱা আমাৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক নাট্যকাৰ। প্ৰথম ঐতিহাসিক নাটক 'জয়মতী' (১৯০০) ত গোহাঞি বৰুৱাৰ নাট্য-প্ৰতিভাৰ পৰিচয় নথকা নহয়। নাটকখনৰ আৰম্ভণিতে নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস চকুত পৰে। অসমীয়া নাটকত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে উলিঙা নাগিনী হোৱালী জিহু চৰিত্ৰটো নাটকখনৰ এটি আকৰ্ষণ। কিন্তু দীঘলীয়া স্বগতোক্তিৰ অসংখ্য প্ৰয়োগ, অলাগতিয়াল দৃশ্য-সংগোজন আদিয়ে কৰুণবসন্ত নাটকখনৰ গান্ধীয়া আৰু সৌন্দৰ্য্য হ্ৰাস নকৰাকৈ থকা নাই। তেওঁৰ আন কেইখন ঐতিহাসিক নাটক হ'ল, 'গদাধৰ' (১৯০৭) 'সাধনী' (১৯১০) আৰু 'লাচিত বৰফুকন' (১৯১৫)। 'লাচিত বৰফুকন'ৰ বাহিৰে বাকী কেইখন অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দত ৰচিত। গোহাঞিবৰুৱাৰ ঐতিহাসিক নাটক কেইখনৰ ভিতৰত 'জয়মতী' কেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু ইয়াতো ইতিহাসৰ বিষয়বস্তুত কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আৰোপ কৰাৰ চেষ্টা চকুত নপৰে। 'সাধনী' নাটকত দীঘলীয়া স্বগতোক্তিবোৰৰ নাটকীয় আবশ্যকতা বিচাৰি পোতা নাযায়। গোহাঞি-বৰুৱাই পৌৰাণিক নাটকতো হাত দিছিল। 'ৰাণৰজা' (১৯০৬) তেওঁৰ

একমাত্র পৌৰাণিক নাটক। পৌৰাণিক কাহিনীটো নাটকত উপস্থাপন কৰাত নাট্যকাৰে সংঘৰ্ষ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। নাটকখনৰ সংলাপো ঠায়ে ঠায়ে অনাটকীয় হৈ পৰিছে। তথাপি, অসমীয়া নাটকৰ অভাৱ পূৰণ কৰাত এইবোৰ নাটকৰ ভূমিকা উলাই কৰিব নোৱাৰি।

বেণুধৰ ৰাজখোৱাঃ— ধেমেলীয়া নাট্যকাৰ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰাজখোৱাই গহীন নাটকৰ ৰচনাৰে নাট্য-সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 'ৰাম-নৰমী'ৰ পাছত আধুনিক নাটকৰ আদি স্তৰৰ গহীন সামাজিক নাটকৰ নিদৰ্শন হিচাপে ৰাজখোৱাৰ 'সেউঠী-কিৰণ' (১৮৯৪) ৰ নাম উল্লেখযোগ্য। গাদিৰে পৰা অশুলৈকে কৰুণ সুৰ এটি বিৰাজ কৰা এই নাটকখনত এহাল যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰণয়ৰ দৰুণ চিত্ৰ অঙ্কন কৰা হৈছে। শ্বেল্পপীয়েৰৰ 'ওথেলো' নাটকৰ প্ৰভাৱ ইয়াত লক্ষ্য কৰা যায়। অসমীয়া সমাজৰ পটভূমিত প্ৰণয়ৰ কাহিনীটো উপস্থাপন কৰাত নাট্যকাৰ বৰ সফল হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। 'দুৰ্যোধনৰ উৰুভঙ্গ' (১৯০১) আৰু 'দক্ষয়জ্ঞ' (১৯০৮) নামৰ পৌৰাণিক নাটক দুখনতো পৌৰাণিক কাহিনী দুটাক নাটকীয় ৰূপ দিয়াৰ বাহিৰে নাট্যকাৰৰ কোনো স্বকীয়তা চকুত নপৰে। ৰাজখোৱাৰ নাট্য-প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰিচয় পোৱা যায় তেওঁৰ ধেমেলীয়া নাটক-কেইখনত। ইয়াৰ ভিতৰত 'কুৰি শতিকাৰ সভ্যতা' (১৯০৮) 'লখিমী তিৰোতা' (১৯০৯) 'অশিক্ষিতা ঘৈণী' (১৯১২) আৰু 'তিনি ঘৈণী' (১৯২৮) ত সমাজ-সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্যে সমাজৰ সৰু-সুৰা দোষ-ত্রুটীক ব্যঙ্গ বৰি হাস্যোদ্দীপক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভাৱন কৰা হৈছে। নাটক কেইখনৰ হাস্যৰস পৰিস্থিতিগত। 'দৰবাৰ' (১৯০২) 'কতিয়ুগ' (১৯০৪), 'ঘমপুৰি' (১৯১২), 'চোৰৰ সৃষ্টি' (১৯৩১) আৰু 'টোপানৰ পৰিণাম' (১৯৩২) ত সমাজ-সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্য পৰিলক্ষিত নহয়। বিসৃষ্ট হাস্যৰসৰ যোগান ধৰাই ইয়াত নাট্যকাৰৰ একমাত্র উদ্দেশ্য যেন লাগে। সন্তোষ এডৱাৰ্ডৰ ৰাজ-অধিদেৱ উৎসৱ উপলক্ষে ৰচিত 'দৰবাৰ' নাটকখন সাতটা দৃশ্যৰ সমষ্টি। অসমত বাস কৰা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ দোৱান নাটকখনৰ গীত আৰু সংলাপত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। 'দৰবাৰ' নাট্যকাৰৰ ৰাজভক্তিৰ নিদৰ্শন।

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্ৰদৰ্শন কৰি নাটকখনত হাস্যৰস সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাঃ- আধুনিক পৌৰাণিক নাটকৰ বিকাশত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তেওঁৰ পৌৰাণিক নাটক 'মেঘনাদবধ' (১৯২৪) আৰু 'তিলোত্তমা-সম্ভৱ' (১৯২৯) ৰ বিষয়বস্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তৰ সেই নামৰ কাব্যৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নাটকৰ চৰিত্ৰ সমূহতো মাইকেলৰ কাব্যৰ প্ৰভাৱ অতি স্পষ্ট। অৱশ্যে, নাটকীয় প্ৰয়োজন অনুযায়ী কাব্যৰ কথা ঠায়ে ঠায়ে বাদ দিয়া হৈছে আৰু চৰিত্ৰ-সংখ্যাও কিছুপৰিমাণে হ্ৰাস কৰা হৈছে। গৈৰিধ ছন্দত ৰচিত এই নাটক দুখনৰ সাৱলীল সংলাপ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কাৰণ। 'মেঘনাদ-বধ'ক নাট্যাকাৰে অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া নাটক বুলি কৈছে যদিও ইয়াৰ আগেয়ে অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ অসমীয়া নাটকৰ উদাহৰণ নথকা নহয়। নাটকীয় গুণৰ ফালৰ পৰা 'তিলোত্তমা-সম্ভৱ'তকৈ 'মেঘনাদ-বধ' উচ্চ পৰ্যায়ৰ নাটক। 'তিলোত্তমা-সম্ভৱ'ক প্ৰকৃততে কাব্য বুলিয়েই ল'ব পাৰি। নাটকখনত গীতৰ প্ৰাধান্য মন কৰিবলগীয়া। বৰুৱাৰ আন এখন পৌৰাণিক নাটক 'ৰাজৰি' (১৯৩৭)। হৰিচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ উপখ্যাতটোক ইয়াত নাটকীয় ৰূপ দিয়া হৈছে। চৰিত্ৰাঙ্কন আৰু পৰিস্থিতি-সৃষ্টিত আগৰ নাটকদুখনৰ আকৰ্ষণ 'ৰাজৰি'ত নাই। আৰৱীয় উপন্যাসৰ সাধু এটাৰ আলম লৈ বৰুৱাই 'ভাগ্য-পৰীক্ষা' (১৯১৫) নামৰ লবু কমেদি এখনো ৰচনা কৰিছিল। নাটকখনত আমাৰ মানুহে সাধাৰণতে সকলো ক্ষেত্ৰতে বিশ্বাস কৰা ভাগ্য-বলক লৈ আমোদজনক পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। কিন্তু অস্বাভাৱিক ঘটনা আৰু চৰিত্ৰৰ সমাবেশ নাটক-খনৰ বাস্তৱতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে। 'বিয়া-বিটল', 'যোগল বিজয়', 'গাহোম সন্ধ্যা' আদিকে ধৰি আমাৰ কেইখনমান নাটকো তেওঁ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে।

নবীন চন্দ্ৰ বৰুৱালৈঃ- ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে আবদ্ধ ৰাখাৰ্হি কৰ্মৰীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰুৱালৈয়ে সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশতো বৰঙণি দি গৈছে। তেওঁৰ 'গুলশাৰী'

[১৯১১] পাৰিবাৰিক সমস্যা লৈ বচনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া নাটক। নাটকখনত আদৰ্শ গৃহিনীৰ চিত্ৰ এটি অঙ্কন কৰা হৈছে। স্বামীৰ সকলো অত্যাচাৰ নীৰবে সহ্য কৰি ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই নিবলৈ চেষ্টা কৰা এগৰাকী গুলঞ্চণা নাৰীৰ চৰিত্ৰ ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে। বৰদলৈৰ আন এখন নাটক ‘কৃষ্ণ-লীলা’ (১৯৩৩) পৌৰাণিক বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত। **ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ** (১৮৮০-১৯৫২) :- ৰাধাকান্ত সন্দিকৈৰ একমাত্ৰ নাটক ‘মূলা গাভৰু’ (১৯২৪) পাঁচ অঙ্কীয়া ঐতিহাসিক নাটক। পাঠানৰ সৈতে হোৱা বগত আহোম সেনাপতি চাও ফাচেংমুঙৰ মৃত্যু হোৱাত চাও ফাচেংমুঙৰ পত্নী মূলগাভৰুৱে স্বামী হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে অসাম বিদ্ৰোহেৰে ৰা কৰি প্ৰাণত্যাগ কৰাৰ ঘটনা নাটকত দেখুওৱা হৈছে। ঐতিহাসিক ঘটনাৰ লগতে কনচেং, জয়ন্তী, চুফ্ৰেন আৰু ললিতাক লৈ এটি প্ৰণয়সংক্ৰান্ত উপকাহিনী সংযোগ কৰা হৈছে আৰু প্ৰকৃততে এই উপকাহিনীটোৱেই নাটকখনৰ আকৰ্ষণৰ বাহিৰা কাৰণ হৈ পৰিছে। উপকাহিনীৰ সৈতে জড়িত জয়ন্তীৰ চৰিত্ৰটো বেছ সজীৱ আৰু আকৰ্ষণীয়। ঐতিহাসিক নাটক হ’লেও নাটকখনৰ সংলাপ পদ্য আৰু গদ্য উভয়তে দিয়া হৈছে।

দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা :- বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে পৌৰাণিক নাটক ৰচোঁতা হিচাপে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ নাম উল্লেখযোগ্য। শৰ্মাৰ ‘পাৰ্থ পৰাজয়’ (১৯০৯) বৰদিনলৈকে অসমীয়া মঞ্চৰ আদৰৰ বস্তু আছিল। নাটকীয় কলা-কৌশলৰ ফালৰ পৰা ‘পাৰ্থ পৰাজয়’ তকৈ ‘বালী বধ’ অধিক সাৰ্থক সৃষ্টি বুলি ক’ব পাৰি। ‘বালী-বধ’ৰ বিষয়বস্তু ৰামায়ণৰ কিঙ্কিৰ্ণ কাণ্ডৰ অন্তৰ্গত। কিন্তু নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ অৰ্থে নাট্যকাৰে ৰামায়ণত নথকা দুই-এটা কথা সংযোজন কৰিছে। নাটকখনৰ আৰম্ভণিতে বালীয়ে ভপমা কৰি বধ লাভ কৰা দশাত নাটকীয় উৎকণ্ঠাৰে সৃষ্টি হৈছে। মূল চৰিত্ৰ-সমূহত ৰামায়ণৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ নাইবা কোনো নতুনকৈ আৰোপ কৰাৰ চেষ্টা নাট্যকাৰে কৰা নাই। ‘পাৰ্থপৰাজয়’ৰ বিষয়বস্তু মহাভাৰতৰ পৰা লোৱা হৈছে। কিন্তু চৰিত্ৰাঙ্কনত নাট্যকাৰৰ কল্পনা-শক্তিৰ পৰিসর আছে।

অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰী :— কবি আৰু বলিষ্ঠ গদ্য-লেখক হিচাপে প্ৰখ্যাত ৰায়চৌধুৰীয়ে নাটক-ৰচনাতো হাত দিছিল। ১৯০৮ চনত তেওঁ ‘বন্দিনী ভাৰত’ নামৰ নাটক এখন ৰচনা কৰে। বিদেশী শাসন-কৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা ভাৰতক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবাসীক জাগ্ৰত কৰাই ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল। অভিনয় চলি থকা অৱস্থাতে নাটকখন পুলিচে বন্ধ কৰে। ইয়াৰ কেইবছৰমান পাছতেই অৰ্থাৎ ১৯১১ চনত মহাভাৰতৰ কাহিনী লৈ তেওঁ ‘জয়দ্রথ বন’ (১৯৬১) নামৰ পাঁচ অঙ্কীয়া পৌৰাণিক গীতি-নাট্য এখন ৰচনা কৰে। ‘চোকৰা’ৰ মুখত দিয়া গীত-সমহলে চাই নাটকখন যাত্ৰা-নাট্য হিচাপে ৰচিত হৈছিল বুলি ধৰিব পাৰি। অসমৰ মঞ্চত বঙালী নাটকৰ পৰিবৰ্তে অসমীয়া নাটকৰ প্ৰচলন কৰাই এই নাটক ৰচনাৰ উদ্দেশ্য আছিল। পৌৰাণিক নাটক হ’লেও ৰায়-চৌধুৰীৰ বিপ্লৱী মনটোৱে ইয়াতো ভূমুকি নমৰাকৈ থকা নাই। ‘ভক্ত গৌৰৱ’ নামৰ আন এখন গীতি-নাট্য তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। অসমৰ ইসূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই জুয়োখন নাটকৰ অভিনয় হৈছিল। ‘চেতনা’ত ‘বিশ্বনাট্য’ (১৯১৯) নামৰ ৰায়-চৌধুৰীৰ এখন একাঙ্কিকাণ্ড প্ৰকাশ পাইছিল। ‘আৱাহন’ত প্ৰকাশ পাবলৈ লোৱা জাতীয় ভাবাপন্ন নাটক ‘কলাগময়ী’ [১৯১১, ১৯১৭] অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত থাকি গ’ল।

ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ :— অভিনেতা হিচাপে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰা ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰ ‘শ্ৰীবৎস-চিন্তা’ (১৯২৭) এখন সুদীৰ্ঘ পৌৰাণিক নাটক। কাহিনীৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাৰণে নাটকখন বহুগুণত অভিনয় কৰা টান হৈ পৰে। মূল ঘটনা কাশীদাসী মহাভাৰতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলেও নিয়মবদ্ধ নিৰ্মাণত নাট্যকাৰে নিজস্ব প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সাৰ্থক অৱিত্ৰাস্কৰ ছন্দত ৰচনা কৰা ‘শ্ৰীবৎস-চিন্তা’ৰ সাৱলীল সংলাপে নাটকখনক বিশেষ মৰ্যাদা দান কৰিছে। নাটকখনৰ চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়।

কীৰ্তিনাথ বৰদলৈ (১৮৮৭-১৯৫২) :— পুতেক যুষ্টিনাথ বৰদলৈৰ সৈতে

লগ লাগি ৰচনা কৰা কীৰ্ত্তিনাথ বৰদলৈৰ চাৰিখন ৰূপকধৰ্মী নাটকে অসমীয়াত এই শ্ৰেণী নাটকৰ অভাৱ পূৰণত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এই নাটকেইখন হ'ল, 'বাসন্তীৰ অভিশেক' (১৯২৯), 'নুইত কোঁৱৰ' (১৯৩০) 'সুব বিজয়' (১৯৩৪) আৰু 'মেঘাৱলী' (১৯৫২)। নাটকেইখনত অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু সুব-তালত মানৱীয় গুণ আৰোপ কৰি সেইবোৰক জীৱন্ত চৰিত্ৰৰূপে অৱতীৰ্ণ কৰোৱা হৈছে। 'বাসন্তীৰ অভিশেক'ত ঋতুৰাগী বসন্তক আদৰি অনা হৈছে। 'নুইত কোঁৱৰ'ত ব্ৰহ্ম-পুত্ৰক কোঁৱৰ ৰূপে কল্পনা কৰি স্তম্ভৰ কাহিনী এটি সাজি উলিওৱা হৈছে। ৰাগ-ৰাগিনীক চৰিত্ৰৰূপে অঙ্কন কৰা 'সুব-বিজয়'ত প্ৰাচীন কামৰূপী সঙ্গীতৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ পাইছে। সঙ্গীতৰ প্ৰাধান্যলৈ চাই এই আটাই কেইখনকে গীতিনাট আখ্যা দিব পাৰি। জয়ন্তীয়া ৰাজ্যক লৈ কাহিনী ৰচনা কৰা 'মেঘাৱলী'ত আগৰ কেইখনৰ তুলনাত গীতৰ সংখ্যা কমিছে। স্ক্ৰিনাথ বৰদলৈয়ে সুকীয়া ভাবে ৰচনা কৰা শিশু-পোষাগী নাটক চাৰিখনৰ নামো এই প্ৰসঙ্গতে ল'ব পাৰি। এই কেইখন হ'ল, 'অৱলম্বন' (১৯৩৮), 'ভক্ত প্ৰহ্লাদ' (১৯৪৯), 'ব'ৰাগী' (১৯৫৪) আৰু 'শিশুগান্ধী' (১৯৬৩),

পদ্মধৰ চলিহা :— খেনেলীয়া নাট্যকাৰৰূপে পদ্মধৰ চলিহাৰ সুখ্যাতি আছে। তেওঁৰ প্ৰথমখন প্ৰহসন 'নিমন্ত্ৰণ' (১৯১৭)ত কেইজনমান তথাকথিত পণ্ডিতৰ জ্ঞান, বুদ্ধিক লৈ ৰং কৰা হৈছে। বাঙ্গা থাকিলেও তাৰ আঘাত ক'তো তীব্ৰ নোহোৱাত হাস্যৰসত বাধা পৰা নাই। দ্বিতীয়খন প্ৰহসন 'কেনে মজা' (১৯২৩)ত এহাল স্বামী-স্ত্ৰীৰ ধন খটাৰ উপায়ে হাস্যৰসাত্মক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কৰিছে। সঙ্গীত-বহুলতা তেওঁৰ নাটক দুখনৰ এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'কেনে মজা'ক নাট্যকাৰে নিজেই গীত-নাট্য বুলি কৈ গৈছে।

দণ্ডিনাথ কলিতা :— ঔপন্যাসিক হিচাপে খ্যাত দণ্ডিনাথ কলিতাই সৰু বৰ কেইবাখনো নাটক ৰচনা কৰি নাট্যসাহিত্যৰ পৰিপূৰ্ণ সাধনতো সহায় কৰিছিল। তেওঁৰ 'সতীৰ ভেজ' (১৯৩১) সৰ্বস্বত্ববিদ্ভূত জয়ন্তী

কাহিনীৰ নাট্যৰূপ। কিন্তু গোহাঞি বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱাৰ একে বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত নাটকৰ দৰে ভয়মতীৰ মৃত্যুতে কলিতাই নাটকৰ সামৰণি মৰা নাই। সেইখিনিতে নাটকৰ কাহিনীক শীৰ্ষবিন্দুত উপনীত কৰাই গদাধৰৰ সিংহাসন নাটকলৈকে কাহিনী আগবঢ়াই নিছে। গোহাঞি বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱাৰ আৰ্হি লৈ কলিতায়ো এই নাটকত নগা চৰিত্ৰৰ সমাৱেশ কৰিছে। ল'ৰাবজ্জৰ চৰিত্ৰটোত এটি সুকীয়া দৃষ্টি আৰোপ কৰাৰ চেষ্টা পৰিলক্ষিত হয়। পৌৰাণিক নাটক 'অগ্নি পৰীক্ষা' (১৯৩৭)ত কলিতাই বামায়েক ছবজ্জৰে অনুকৰণ নকৰি বিষয়বস্তু নিৰ্মাণ আৰু চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত কল্পনাৰ বোল সানি নাটকখন ৰসাল কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁৰ তিনিখন লঘু নাটক—'গোহিনীয়া কুকুৰ' (১৯৪৬) 'নগৰৰ বিহুতলী' (১৯৪৬) আৰু 'কীটক বধ' (১৯৫০)ত সমসাময়িক সমাজৰ চিত্ৰ একোটি পোৱা যায়। কলিতাৰ আন এখন সামাজিক নাটক 'পৰাচিত্ত' (১৯৪২)।

শৈলেন্দ্ৰ ৰাজখোৱা :— ৰাজখোৱাৰ প্ৰথম নাটক 'নিজাৱতী' (১৯১৮) কালিদাস সম্পৰ্কে প্ৰচলিত কিংবদন্তিক লৈ ৰচিত। নাটকখনে নকত সাকলা লাভ কৰিছে যদিও সেই সময়ৰ ভাৰতীয় পৰিবেশ এটি ফুটাই তোলাত নাট্যকাৰ কৃতসাৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। ঐতিহাসিক নাটক 'স্বৰ্গদেও প্ৰতাপসিংহ' (১৯৫৩)ত নাট্যৰস সৃষ্টিৰ কাৰণে ৰাজখোৱাই ঠায়ে ঠায়ে ইতিহাসৰ পৰা জীতৰি আহিছে। ইতিহাসত ঘিৰোৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বিশেষ জনা নাযায়, সেইবোৰৰ ওপৰতহে নাট্যকাৰে গুৰু দিয়া দেখা গৈছে। নাম-ভূমিকাত থকা প্ৰতাপসিংহ উজ্জল ভাবে দেখা দিয়া নাই। লাৰ্ক চোবাংচোৱাৰ কাৰ্য্যকলাপেহে নাটকত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। পৰিবেশ গহীন হ'লেও নাটকখন কমেদি জেৰীতেই পেলাব পাৰি। ৰাজখোৱাৰ আন দুখন মৌলিক নাটক 'দেৱদানী' আৰু 'শকুন্তলা' অপ্ৰকাশিত হৈয়ে আছে।

মিত্ৰেন্দ্ৰ মহন্ত (১৮৯৪-১৯৮২) :— প্ৰহসন-লেখক হিচাপে মিত্ৰেন্দ্ৰ মহন্তৰ এখন সুকীয়া আসন আছে। 'কুকুৰীকাৰ আঠমজলা' (১৯১৮) আৰু

‘বিয়া-বিপৰ্যায়’ (১৯২৫) নামৰ খুছতীয়া নাটক দুখনে মহন্তক নাট্যকাৰ ৰূপে ওতিষ্ঠিত কৰে। প্ৰথমখন শত্ৰুৰেবৰ ঘৰলৈ আঠমঙলা খাবলৈ যোৱা কুকুৰীকণা জোঁৱাইক লৈ প্ৰচলিত সাধুকথাৰ ভিত্তিত ৰচিত। ‘বিয়া-বিপৰ্যায়’ত সন্তৰ বছৰীয়া বৃদ্ধ এজনে যুৱতী ছোৱালী এজনীক পত্নীৰূপে লোৱাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতি এটি দাঙি ধৰা হৈছে। নাটকখনৰ সামাজিক উদ্দেশ্য এটি নথকা নহয়। দুয়োখন নাটকৰে হাস্যৰস ঘাইকৈ পৰিস্থিতিগত। এই দুখনৰ বাহিৰেও মহন্তই ‘এটা চুৰট’ ‘টিপচহী,’ ‘ভোটৰ ৰগৰ’ ‘মেলটাৰি,’ ‘নিবোকা ৰজা’ ‘টেঙৰ ভেঙৰ’ ‘চোঁচা জ্বৰ’ ‘লেক-লোলানি,’ ‘ব’ম ফটকাৰ,’ ‘অচিন কাঠৰ চোঁচা’ আদি ভালেমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নাট ৰচনা কৰি দৰ্শক-পাঠকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই আহিছে। মহন্তৰ গহীন নাটকৰ ভিতৰত পৰে, ‘বৈদেহী-বিয়োগ’ (১৯৫০), ‘প্ৰচ্ছন্ন পাণ্ডৱ’ (১৯৫৬) আৰু ‘বলিছলন’ (১৯৫৬)। তিনিওখনেই পৌৰাণিক। গহীন নাটকতো তেওঁ শেমেলীয়া পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা চকুত পৰে। ঠায়ে ঠায়ে লঘু দৃশ্যৰ মাত্ৰাধিকাই গহীন পৰিবেশ লাঘৱ নকৰা বলিষ্ঠ ক’ব নোৱাৰি। ‘বৈদেহীবিয়োগ’ আৰু ‘প্ৰচ্ছন্ন পাণ্ডৱ’ত অন্ধীয়া নাটৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। নাটক দুখন ভাওনা আৰু থিয়েটাৰ উভয়ে উপযোগীকৈ ৰচনা কৰা হৈছে। ‘চৰণধূলি’ (১৯৫৫) তেওঁৰ আন এখন ভক্তিমূলক একাঙ্কিকা।

পণ্ডিতদ্বন্দ্ব আৰু মহম্মদ-অভিনেতা পণ্ডিতদ্বন্দ্ব আহমদৰ ‘গুলেনাৰ’ (১৯২৪)
 এখন মঞ্চ-সম্বল নাটক। মোগল-সম্ৰাট আকবৰৰ ৰাজত্বকালৰ এটি ঘটনাক লৈ নাটকখন ৰচনা কৰা হৈছে। আকবৰৰ পুত্ৰ চেলিম আৰু প্ৰধান সেনাপতি বামসিংহৰ পাৰস্পৰিক ঈৰ্ষাৰ ফলত চেলিমে মোগল ৰাজত্ব-বাৰত আশ্ৰয় দিয়া এগৰাকী ইৰাণী ৰূপহী গাভৰু কেনেদৰে ৰাজ-কোপত পৰি মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত হ’ল তাকে নাটকখনত দেখুৱা হৈছে। বলিষ্ঠ সংলাপ নাটকখনৰ বৈশিষ্ট্য। ঠায়ে ঠায়ে আৰবী আৰু পাৰ্চী শব্দৰ প্ৰয়োগে উপযুক্ত পৰিবেশ সৃষ্টিত সহায় কৰিছে। চৰিত্ৰৰ বৈপ-ৰীতা নাটকখনৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কাৰণ। ‘গুলেনাৰ’ত দেখুওৱা সম্ভাৱনা

তেওঁৰ আন এখন নাটক 'সিদ্ধবিজয়'ত বক্ষা নপৰিল। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ সমাবেশে ইয়াত কাহিনীৰ পৰিণতি অস্বাভাৱিক কৰি তুলিছে।

কমলানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য (১৮৯৭-১৯৫১) :— কমলানন্দৰ প্ৰকাশিত চাৰিখন নাটকৰ ভিতৰত 'নগাকোঁৱৰ' (১৯৩৬) এখন সুদীৰ্ঘ ঐতিহাসিক নাটক। চুপিম্ফাৰ নিবাসিত কুঁৱৰীৰ পুত্ৰ কনচে বা নগাকোঁৱৰৰ সাহস, বীৰ্য আৰু স্বদেশপ্ৰেম নাটকখনৰ শুধান বিষয়বস্তু যদিও আন বহুতো প্ৰাসংগিক ঘটনাৰ সমাবেশে নাটকৰ কাহিনী দীঘল আৰু জটিল কৰি তুলিছে। প্ৰতিশোধ ভাৱক লৈয়ে নাটকৰ কাহিনী ভাগবাঢ়িছে আৰু ইংৰাজী ৰিভেল টেজেদিৰ দৰে হত্যা, আত্মহত্যা, ছদ্মবেশ আদিকে ধৰি বহুতো চাঞ্চল্যকৰ আৰু আকস্মিক ঘটনা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আনকি, বজ্জাৰ আগত নিজৰ জিভা নিজে কাটিছিয়াৰ নিচিনা লোমহৰ্ষক দৃশ্যও ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে। নাটকখনৰ সংলাপ গভীৰ দিয়া হৈছে যদিও সি প্ৰকৃততে কাব্যিক গদ্য আৰু এই কাব্যিক আবেদনেই নাটকখনৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ। কমলানন্দৰ আন তিনিওখন নাটকেই পৌৰাণিক। বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা 'অৱসান' (১৯৩৬) আৰু 'চিদ্ৰাসল' (১৯৫৬)ত কোনো নতুনত্ব পৰিলক্ষিত নহ'লেও 'নগাকোঁৱৰ'ৰ নিচিনাকৈ এক কাব্যিক সংবেদন এই দুখন নাটকো বিশেষত্ব। 'সান্ধীয়া' (১৯৫৬) ছয়টা দৃশ্যত সম্পন্ন এখন একাঙ্গিকাসদৃশ।

নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা (১৮৯১-১৯৬২) :— ঐতিহাসিক নাট্যকাৰ ৰূপে নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা সুপৰিচিত। তেওঁৰ 'বদন বৰফুকন' (১৯২৭) আৰু 'চন্দ্ৰকান্ত সিংহ' (১৯৩৮) আহোম ৰাজত্বৰ অতি দুৰ্বিৰোধপূৰ্ণ অধ্যায়টোক লৈ ৰচিত। 'বদন বৰফুকন'ত বদন আৰু পূৰ্ণানন্দৰ অবিয়া-অবিৰ ফলত অসমলৈ মানৱ আগমন আৰু শেষত বজ্জাদৰীয়া চিপাহীৰ হাতত বদনৰ মৃত্যু দেখুৱা হৈছে। 'চন্দ্ৰকান্ত সিংহ'ৰ বিষয়বস্তু, অসমৰ শেষ স্বাধীন নৃপতি চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত মাৰৰ আত্মদগ্ধ আৰু মানৱ হাতত চন্দ্ৰকান্তৰ পৰাজয়। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু আৰু মূল চৰিত্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নাট্যকাৰে বুৰঞ্জীৰ পৰা অকণো আঁতৰি অহা নাই। দুয়োখন নাটকে

শেষত নাট্যকাৰৰ অন্তৰত থকা স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাবটো স্পষ্টভাবে ওলাই পৰিছে। জুগুপ্ৰৰ আৰম্ভণন ঐতিহাসিক নাটক 'বিদ্ৰোহী মৰাণ' (১৯৩৮) আৰু 'মুমলী কুঁৱৰী' (১৯৬১)। প্ৰথমখন মোয়ামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু দ্বিতীয়খন মণিপুৰৰ বজাই সহায় প্ৰাৰ্থনা কৰি আহোম ৰজালৈ আগবঢ়োৱা গাভৰু মুমলীক লৈ ৰচিত। এই কেইখনৰ বাহিৰেও তেওঁৰ দুই-এখন নাটকৰ টুকুৰা আলাচনীৰ পাতত সিঁচৰতি হৈ আছে বুলি শুনা যায়।

দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ (১৯০০-১৯৬৭) : নাট্যকাৰ হিচাপে দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ বিশিষ্টতা প্ৰকাশ নাপালেও চাৰিখন ঐতিহাসিক নাটক আৰু 'অসম-প্ৰতিভা' কে ধৰি কেইবাখনো সামাজিক নাটক ৰচনা কৰি তেওঁ নাট্য-সাহিত্যৰ অৱয়ব পুৰী কৰিছে। 'অসম-প্ৰতিভা' (১৯২৪) প্ৰকৃত অৰ্থত সামাজিক নাটকো নহয় আৰু ঐতিহাসিক নাটকো নহয়। নাটকখনত শঙ্কৰ-মাধৱকে ধৰি কিছুমান লোকৰ কাৰ্য্যকলাপৰ দৃশ্য সংযোগ কৰা হৈছে। নাটকীয় গুণ ইয়াত বৰ কম। চৰিত্ৰ-ৰূপায়ণ আৰু নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ ফালে নাট্যকাৰে বৰকৈ চকু দিয়া নাই যেন লাগে। তালুকদাৰৰ ঐতিহাসিক নাটক কেইখনৰ ভিতৰত 'বামুণীকোঁৱৰ' (১৯২৯) কে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰি। আহোম আৰু কছাৰী ৰজাৰ সংঘৰ্ষক লৈ নাটকখন ৰচনা কৰা হৈছে। প্ৰতিশোধ ভাবক লৈ নাটকৰ কাহিনী আগবাঢ়িছে আৰু সেইকালৰ পৰা ইংৰাজী বিভেদক ট্ৰেজেদিৰ লগত ইয়াৰ কিছু মিল আছে। কিন্তু স্থল থকা স্বত্বেও প্ৰতিশোধকাৰী সকলৰ মানসিক সংঘাত ফুটাই তুলিব নোৱৰাত সেই শ্ৰেণী নাটকৰ বাবে আৱশ্যকীয় গুণৰ ইয়াত অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। বামুণী কোঁৱৰক নাটকৰ নাম-ভূমিকাত ৰখা হৈছে যদিও আচলতে নাটকখনত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ভ্ৰাতৃপ্ৰেম। আন কেইখন ঐতিহাসিক নাটক 'হৰদত্ত' (১৯৩৫), 'ভাস্কৰবৰ্মা' (১৯৫১) আৰু 'বাধা-কল্লী' (১৯৬৩)তো কাহিনী-ৰচনা আৰু চৰিত্ৰ-ৰূপায়ণত নাট্যকাৰৰ দুৰ্বলতা চকুত পৰে। ইতিহাসৰ কাল বিশেষ মনোযোগ নিদিয়াত ঠায়ে ঠায়ে কাল-বিৰোধ দোষো ঘটিছে।

ভালুকদাৰৰ সামাজিক নাটকৰ ভিতৰত 'বিপ্লব' (১৯৩৭), 'ৰেণু' (১৯৫০) আৰু 'লহঙা' (১৯৫৫) ৰ নাম উল্লেখ কৰিব পৰা যায়।

প্ৰসন্ন লাল চৌধুৰী :— অগ্নি-কবি প্ৰসন্ন লাল চৌধুৰীৰ একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক 'নীলান্দৰ' (১৯১৬)ৰ কাহিনী কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ পতন। আদিৰে পৰা অতুলকে সম্পূৰ্ণভাবে গহীন পৰিবেশ বিৰাজ কৰা কৰুণ ৰসাত্মক এই নাটকখনৰ কাহিনীৰ মূল উপভাষা হৈছে ঐতিহাসিক পুৰণ। নাটকৰ ভাৰস্বৰ্গিতে নন্দই ৰক্তা নীলান্দৰ, শতাব্দী শতাব্দী আৰু সমস্ত ব্ৰাহ্মণ ভাতিৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ যি সঙ্কল্প গ্ৰহণ কৰিছে তাকে লৈ কথাবস্তু আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। নন্দ-ঐতিহাসিকৰ এক স্বলস্তু অগ্নিকুণ্ড। নন্দৰ চৰিত্ৰটো স্বল্পপৰ্যায়ৰ 'ওখেলো' নাটকৰ আয়াগো চৰিত্ৰৰ আৰ্হিত গঢ় দিয়া হৈছে। ঐতিহাসিক চৰিত্ৰৰ ভিতৰত শতাব্দীৰ চৰিত্ৰটো আকৰ্ষণীয়। শতাব্দীৰ মানসিক সংঘাত ফুটাই তোলাত নাট্যকাৰ বহু পৰিমাণে কৃতকাৰ্য হৈছে। চৌধুৰীৰ 'অপেশ্বৰী' (১৯৬৩) আলৌকিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন এখন ৰূপক নাটক।

জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা :— অসমীয়া নাট্যসাহিত্যত জ্যোতি প্ৰসাদৰ এখন সুকীয়া আসন আছে। চৈধ্য বছৰ বয়সতে ৰচনা কৰা পোৰানিক নাটক 'শোণিত-কুঁৱৰী' (১৯২৫)তেই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাট্য-প্ৰতিভাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। নাটকীয় কৌতূহল সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষুণ্ণ ৰাখি পোৰানিক কাহিনীটো উপস্থাপন কৰাত নাট্যকাৰে বৰ দক্ষতা দেখুৱাব পৰা নাই যদিও 'শোণিত-কুঁৱৰী' কেইবাটাও কাৰণে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এখন উল্লেখযোগ্য নাটক। নাট্যকাৰে নিজেই ইয়াক 'অসমীয়া সঙ্গীত বুৰঞ্জীৰ এটা আটাইতকৈ লাগতিয়াল পাত' বুলি কৈ গৈছে। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পূজাৰী জ্যোতিপ্ৰসাদে বৰ্ত্তমান অসমীয়া খলুৱা সঙ্গীত আৰু নৃত্যৰ প্ৰচলনৰ গুৰু অমূল্য কবি 'শোণিতকুঁৱৰী'ৰ যোগেদি পোনপ্ৰথমে তাক বৰ্ত্তমানৰ জাতি আসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। আৱশ্যকীয় পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে নাটকত দীঘলীয়া মন্ত-নিৰ্দেশৰ ব্যৱস্থা অসমীয়া নাটকৰ ভিতৰত 'শোণিত-কুঁৱৰী'তেই প্ৰথমে দেখা যায়। কাব্যিক আবেদনৰ

নাটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ সেইটো ‘শোণিত-কুঁৱৰী’ তেই প্ৰথমে উপলব্ধি কৰা হয়। দ্বিতীয়খন নাটক ‘কাৰেঙৰ লিগিৰী’ (১৯৩৭) জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাট্য-প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন। ‘শোণিত কুঁৱৰী’ত জাতীয় গীত-মাতক প্ৰতিষ্ঠিত কৰি জ্যোতি প্ৰসাদে সামাজিক সচেতনতাৰ যি পৰিচয় দিলে তাৰেই এক বহুল আৰু স্পষ্ট ৰূপ পাওঁ ‘কাৰেঙৰ লিগিৰী’ত। মধ্যযুগীয়া চাঞ্চল্যকৰ বিষয়বস্তুক লৈ নাটকখন ৰচিত হ’লেও জ্যোতি প্ৰসাদে সেই বিষয়বস্তুৰ মাজেদি আধুনিক সমাজত পুৰণি আৰু নতুনৰ মাজত উদ্ভব হোৱা সংঘাতৰ চিত্ৰ ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিছে। নাটকীয় কলাকৌশল আৰু চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত নাট্যকাৰে অসামান্য প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে। বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ বৈপৰীত্য প্ৰদৰ্শন কৰাত প্ৰতিটো চৰিত্ৰই স্বকীয় আৰু উজ্জ্বল ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে। আদিৰে পৰা অন্তলৈকে প্ৰৱাহিত হৈ থকা কাব্যিক সৃষ্টিটোৱে নাটকখনক স্তৰীয়া মৰ্যাদা দান কৰিছে। ১৯৩৬ চনত ৰচিত ‘কপালীম’ (১৯৩০) ৰ কাহিনী সজাইছে উত্তৰ-পূব প্ৰাচ্যত অৱস্থিত এটা জনজাতিৰ পটভূমিত। সন্দেহ নাই, নাটকখনৰ বিষয়বস্তুত ভালেমান চাঞ্চল্যৰৰ ঘটনাৰ সমাৱেশ কৰা হৈছে; কিন্তু নাট্যকাৰে ইয়াত গুৰুত্ব দিছে সূক্ষ্ম চৰিত্ৰ-সৃষ্টিৰ ওপৰতহে আৰুিয়েই নাটকখনৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ। ‘লভিতা’ (১৯৪৮) ত অধিক বাস্তৱবাদী ছোৱাৰ চেপ্তাৰে জ্যোতিপ্ৰসাদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ৰ বাস্তৱ ঘটনা এটাক নাটকৰ কাহিনী হিচাপে লৈছে আৰু সংলাপো সম্পূৰ্ণৰূপে গদ্যত দিছে। গতিকে, পূৰ্বৰ নাটক কেইখনৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্য্য ইয়াত ৰক্ষা নপৰিল। নাটকখনত এজনী গাৱালীয়া ছোৱালীয়ে বিভিন্ন অৱস্থাত সন্মুখীন হোৱা কেইটামান ঘটনা সংযোগ কৰি নতুন নাট্য-ৰীতিৰ পৰীক্ষা চলোৱা হৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰচিত ‘নিমাতী কইনা’ (১৯৬৪) আৰু ‘সোণ পখিলী’ (১৯৬৪) দুখন ৰূপকধৰ্মী নাটক। পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাঃ- গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদৰ ‘সোণৰ সোলেঙ’ (১৯২৯) এখন প্ৰতীকধৰ্মী নাটক। সঙ্গীতৰ প্ৰাধান্যলৈ চাই নাটকখনক গীতি-নাট্য আখ্যা দিব পাৰি। সোণৰ সোলেঙক সুখ বা আনন্দৰ

প্ৰতীক হিচাপে লৈ চৰিত্ৰসমূহৰ সঞ্চয় দিয়া গীতৰ সহায়েৰে নাটাকাৰে এটি ভাব প্ৰকাশ কৰিছে। সোণৰ সোলেঙক কোনেও বিচাৰি নাপালেও তেওঁৰ সহায়ত হাতুৰি খাঙেই মাতুহ আনন্দলব্ধ কৰিছে। নাটকখনত অঙ্ক আৰু দৃশ্য-বিভাগ নাই। সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে, নাটকীয় গুণ ইয়াত বৰ কম। বৰগুৰাৰ 'লৰিমী' (১৯৩১) এখন কপক নাটক। লৰিমীখপী শবতকুঁৱৰীৰ এনোমেহা কপ নাটকখনত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এইখনকো গীতি-নাট্য বুলি বৰিব পাৰি।

কমলালৈ চলিহাৰ 'ধূলি' (১৯৩০) এই সময়ছোৱাৰে আন এখন কপক নাটক। ধূলি পদ-দলিত নাইবা জৰ্জৰিত মানৱৰ প্ৰতীক। নাটকখনত ভাববহে প্ৰাধান্য দেখা যায়, নাটকীয় গুণ বা সৌন্দৰ্য্য বিশেষ নাই। লক্ষ্মীকান্ত দত্ত (১৯০৪-১৯৭২):-বৰুৱানীকান্ত বৰদলৈৰ 'মনোমতী' উপ-ন্যাসৰ নাট্যৰূপ দিয়া লক্ষ্মীকান্ত দত্তৰ প্ৰকাশিত নাটক তিনিখন। ছাত্ৰাৱস্থাতে বচনা কৰা 'মনোমতী' (১৯৪১) তেওঁৰ নাট্য-বন্দ্যৰ প্ৰথম প্ৰয়াস। অসমীয়া নাটকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিয়েই তেওঁ এই কাম পোনতে হাতত লৈছিল। তেওঁৰ 'সত্য চিত্ৰ' (১৯৩৬) এখন মঞ্চোপযোগী সামাজিক নাটক। নাটকখনত চৰিত্ৰ-চিত্ৰৰ বেয়া পৰিলক্ষিত হয়। চৰিত্ৰসমূহৰ অৰ্থপূৰ্ণ নামদোৰেই ইচ্ছিত দিয়ে যে নাটাকাৰে মন দিছে ঘাইকৈ চৰিত্ৰৰ ফালে। বিয়াল্লিচৰ গণ আন্দোলনৰ পটভূমিত লিখা 'মুক্তিৰ অভিযান' (১৯৫৩) অঙ্ক-বিভাগ বৰ্জিত বাৰটা দৃশ্যৰ সমষ্টি। নাট্যকলাৰ ফালৰ পৰা এইখনক বৰ সাৰ্থক বচনা বুলি ক'ব নোৱাৰি। এই তিনিখনৰ উপৰিও দত্তৰ আৰু কেইখনমান নাটক অপ্ৰকাশিত হৈ আছে।

বিনন্দ বৰুৱাঃ—ধ্বনি কৰি বিনন্দ বৰুৱাৰ 'পাৰ্থ-সাবধি' (১৯৩৩) বুদ্ধ-ক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সমল লৈ বচনা কৰা এখন পাঁচ অঙ্কীয়া পৌৰাণিক নাটক। বুৰঞ্জী-প্ৰসিদ্ধ এৰাইবাট যুদ্ধক লৈ বচনা কৰা তেওঁৰ দ্বিতীয়খন নাটক 'এৰাইবাট' (১৯৩৭)। দুয়োখনতে নাট্যকাৰৰ কল্পনা-শক্তিৰ পৰিচয়

আছে। ‘শৰাইঘাট’ত বুৰঞ্জীৰ ঘটনা আৰু চৰিত্ৰতকৈ কাৰ্য্যমূলক ঘটনা আৰু চৰিত্ৰই প্ৰাধান্য লাভ কৰা দেখা গৈছে। ধেমেলীয়া নাট্যকাৰ কপেঙ বৰুৱাই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। ‘বেঙেনা বহনু’ (১৯৩৪) আৰু ‘টি-টি হেই’ (১৯৩৮) নামৰ গ্ৰন্থসমূহ দুখনেও ধেমেলীয়া নাট্যকাৰ হিচাপে তেওঁক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে।

অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাঃ— অসমীয়া নাট্যসাহিত্যৰ কলেবৰ বৃদ্ধি কৰাত অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ অৱদান আটাইতকৈ বেছি। পৌৰাণিক, ঐতিহাসিক আদি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰায় দুকুৰিৰ ওচৰাওচৰি নাটক ৰচনা কৰি হাজৰিকাই অসমীয়া নাট্যসাহিত্যত এক বিশিষ্ট আসন অধিকাৰ কৰি আছে। অসমীয়া মঞ্চৰ পৰা বঙালী নাটকৰ প্ৰভাৱ দূৰ কৰাত এই নাটকসমূহে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। হাজৰিকাৰ নাটক সমূহৰ ভিতৰত ‘মৰকাসুৰ’ (১৯৩০), ‘কনৌজ-কুঁৱৰী’ (১৯৩৩), ‘বেউলা’ (১৯৩৩), ‘মন্দ-তুলাল’ (১৯৩৫), ‘কৃষ্ণক্ষেত্ৰ’ (১৯৩৬), ‘শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ’ (১৯৩৭), ‘কলাগী’ (১৯৩৮), ‘মজিয়ালা’ (১৯৩৯), ‘সান্ধিত্ৰী’ (১৯৩৯), ‘মানসপ্ৰতিমা’ (১৯৪৮), ‘সীতা’ (১৯৫২), ‘দময়ন্তী’ (১৯৫২), ‘আহুতি’ (১৯৫২), ‘ছত্ৰপতি শিৱাজী’ (১৯৪৭), ‘কপ্লিগী হৰণ’ (১৯৪৯), ‘টিকেদ্ৰজিৎ’ (১৯৫৯), ‘সতী’ (১৯৫৯) আদিয়েই প্ৰধান। ঐতিহাসিক নাটকেইখনত দ্বিজেন্দ্ৰলালৰ নাটকৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। পৌৰাণিক নাটকেইখনতে হাজৰিকাই অধিক সফলতা লাভ কৰা যেন লাগে। অৱশ্যে, সাহিত্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিচাৰ কৰিলে তেওঁৰ আটাইবোৰ নাটকতে জ্বালাময় খুঁত পৰা পৰে। অনাবশ্যক দৃশ্য আৰু চৰিত্ৰৰ সন্ৱেশ আৰু ঠায়ে মূল কাহিনীৰ সৈতে বিশেষ সম্পৰ্ক নথকা উপ-কাহিনীয়ে তেওঁৰ নাটক ভাৰাক্ৰান্ত কৰা দেখা যায়। কোনো কোনো নাটকত বিষয়বস্তুৰ পৰিসৰ বৰ বিস্তৃত হোৱা বাবে নাটকীয় বস সৃষ্টিত বাধা নজন্মাকৈও থকা নাই। চৰিত্ৰ-চিত্ৰণৰ চূৰ্বলতাও বহুতো নাটকতে পৰিলক্ষিত হয়। যি কি নহওক, হাজৰিকাৰ প্ৰায়বোৰ নাটকেই মঞ্চপোষোগী আৰু অসমীয়া মঞ্চৰ উদ্ধাৰ-কৰ্ত্তা হিচাপে এইবোৰৰ ঐতিহাসিক মূল্য

কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে।

আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাঃ—আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ প্ৰকাশিত নাটকেইখন হ'ল, 'বিজয়া' (১৯৩২), 'বিসৰ্জন' (১৯৩৩), 'নলদময়ন্তী' (১৯৩৪), 'কমতা-কুঁৱৰী' (১৯৪০) আৰু 'কপৌ কুঁৱৰী' (ৰচনা, ১৯৩২)। 'বিজয়া'ৰ মূল স্পেইন দেশীয় এটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানটোৰ আধাৰত ৰচিত স্পেইনৰ এখন নাটকৰ কাহিনীক লৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে এটি প্ৰবন্ধ ৰচিছিল আৰু সেই প্ৰবন্ধটোৰে আৰম্ভ লৈ 'বিজয়া'ৰ কাহিনী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰতিশোধ ভাবক লৈ প্ৰণয়-সংক্ৰান্ত এই কাহিনীটো আগবাঢ়িছে আৰু কৰুণভাৱে কাহিনীৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে। বিদেশী কাহিনী এটাক ভাৰতীয় পটভূমিত থিয় কৰোৱাত নাট্যকাৰ সফল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাৰ্থে ৰামচন্দ্ৰই লক্ষ্যণক বৰ্জনা কৰা ৰামায়ণৰ ঘটনাক লৈ 'বিসৰ্জন' নাটক ৰচনা কৰা হৈছে। নাটকখনৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন আৰু চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত নাট্যকাৰে সংঘৰ্ষ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। মূল চৰিত্ৰসমূহৰ সংলাপ ক্ষমত দিয়া হৈছে যদিও দুই-এটা আৱেগপূৰ্ণ দৃশ্যত গদা-সংলাপ দিয়া হেতুকে চৰিত্ৰৰ আৱেগ-অনুভূতি ভালদৰে প্ৰকাশ নাপালে। 'নল-দময়ন্তী'ৰ বিষয়, কলিৰ কোপ-দৃষ্টিত পৰি ৰাজ্য, ধন ছেৰুওৱা নল বজাৰ নিৰ্বাণ-তন, পত্নী দময়ন্তীৰ সৈতে বিচ্ছেদ আৰু শেষত স্বামী-স্ত্ৰীৰ পুনৰমিলন। নাট্যবিনোদৰ কাৰণে অৱতাৰণা কৰা কাৰ্লনিক চৰিত্ৰ কেইটা নাটক খনৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ। কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ পতনক লৈ বৰুৱাই ঐতিহাসিক নাটক 'কমতা-কুঁৱৰী' ৰচনা কৰিছে। 'কপৌ কুঁৱৰী' তেওঁৰ শিশুপোষোগী ৰূপক নাটক। কপৌকে আদি কৰি সকলো চৰাই-চিৰিকতিয়ে বসন্তক আদৰণি জনাবলৈ কৰা আয়োজন ইয়াৰ বিষয়বস্তু। 'শ্ৰীপক্ষ্মী' বৰুৱাৰ আন এখন অপ্ৰকাশিত শিশুপোষোগী ৰূপকধৰ্মী নাটক।

অক্ষয় চন্দ্ৰ গগৈ : গীতি-কৱি গণেশ গগৈৰ 'শকুনিৰ প্ৰতি-

শোধ' (১৯৩৯) আৰু 'কাশ্মীৰ-কুমাৰী' (১৯৩৯) দুখন মঞ্চসফল নাটক। প্ৰথমখনৰ বিষয়বস্তু পৌৰাণিক। ছুধোধানৰ মোমায়েক শকুনিয়েই নাটকৰ মূল চৰিত্ৰ। নাটকীয় সংলাপ আৰু সুস্থ চৰিত্ৰ-সৃষ্টি নাটকখনৰ বৈশিষ্ট্য। নিচেই কম কথাৰ মাজেদি শকুনিৰ চৰিত্ৰটো ফুটাই তোলাত নাট্যকাৰৰ নিপুণতা প্ৰকাশ পাইছে। 'কাশ্মীৰ-কুমাৰী'ত কাশ্মীৰৰ কাৰণিক কুঁৱৰী এজনীক লৈ প্ৰেমৰ ত্ৰিভুজ এটি অঙ্কন কৰা হৈছে। আগৰখনত দেখুওৱা নাট্য-প্ৰতিভাৰ পৰিচয় ইয়াত নাই যদিও বলিষ্ঠ সংলাপ এইখন নাটকৰো আকৰ্ষণ।

এইসকলৰ উপৰিও 'চন্দ্ৰহংস' (১৯০০)ৰ নাট্যকাৰ দুৰ্গানাথ চাং-কাকতি, 'পৰীক্ষা' (১৯০৮)ৰ নাট্যকাৰ শৰচন্দ্ৰ গোস্বামী, 'সীতাহৰণ নাটক'ৰ (১৯১৩) সংগ্ৰাহক দুৰ্গনাথ খাউণ্ড, 'ভীমদৰ্প' আৰু 'শ্ৰীশঙ্কৰ'ৰ নাট্যকাৰ দেৱানন্দ ভট্টাৰলি, কাব্যিক নাট 'পুনৰ্জন্ম' (১৯২১)ৰ ৰচক দীন মেধি, 'নিৰ্মলো', 'প্ৰজাপতিৰ ভুল' (১৯৩৬) নাটকৰ উপৰিও কেইবাখনো একাঙ্কিকাৰ লেখক লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা, 'অকাল বসন্ত', 'কামৰূপ', 'মদন-ভাস্ক' আদি কাব্যিক আৰু প্ৰতীক ধৰ্মী নাটকৰ ৰচক ডিম্বেশ্বৰ নেওগ, 'বিস-ৰ্জন'ৰ নাট্যকাৰ কুন্দাবন গোস্বামী, 'বেউলা'ৰ নাট্যকাৰ কামাখ্যা ঠাকুৰ 'মেৱাৰ সন্ধ্যা'ৰ নাট্যকাৰ বিপিন চন্দ্ৰ শৰ্মা বৰুৱা, 'বৃদ্ধদেৱ'ৰ নাট্যকাৰ বিপিন চন্দ্ৰ বৰুৱা, 'ৰমণী-শক্তি', 'কুপত্ৰ' আদি পূৰ্ণাঙ্গ নাটকৰ উপৰিও 'গৰু বিহু', 'ভাগ্যত দেৱতা', 'এলু-মেধ যন্ত্ৰ' কে ধৰি কেইবাখনো একাঙ্কিকাৰ লেখক হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ নাম উল্লেখযোগ্য।

II. অনুদিত বা ৰূপান্তৰিত নাটক II

আধুনিক নাট্যসাহিত্যৰ আদি ছোৱাত ঘাইকৈ ধ্বংসপীয়েৰীয়া ৰীতিয়ে যে আমাৰ নাট্যকাৰসকলক অনুপ্ৰাণিত আৰু প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল, সেই কথা কৈ অহা হৈছে। কলিকতানিবাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলে ইংৰাজী নাটক পঢ়ি আৰু ইংৰাজী নাটকৰ আৰ্হিত ৰচিত বঙালী নাটকৰ অভিনয় চাই অসমীয়াতো তেনে নাটক ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে, ধ্বংসপীয়েৰীয়া কলা-কৌশলৰ আৰ্হিত অকল নাটক

ৰচনা কৰাই নহয়, শ্বেল্পপীয়েৰৰ এলানি নাটক অসমীয়ালৈ অনূদিত আৰু ৰূপান্তৰিত হ'ল। প্ৰকৃততে, পাশ্চাত্য নাইবা ইংৰাজী নাটকৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱে সূচনা হয় 'জোনাৰ্কী'ৰ ঠিক আগে আগে অৰ্থাৎ ১৮৮৮ চনত শ্বেল্পপীয়েৰৰ 'Comedy of Errors' নাটকখন 'এনৰফ' নাম দি অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰে পৰা। অসমীয়া ৰূপ দিছিল বজ্জৰ বৰুৱা, বমাকান্ত বৰুৱাকান্তি, গুৰুনাথ বৰুৱা আৰু ঘনশ্যাম বৰুৱাই লগ লাগি। অসমীয়া নাটকখনত স্থানীয় পৰিবেশ এনে সুলভভাৱে ফুটাই তোলা হৈছে যে শ্বেল্পপীয়েৰীয়া নাটকৰ সৈতে ভাঙি পৰিচয় নথকা দৰ্শকে ইয়াক মৌলিক নাটক বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হয়। মজতো ই এনেদৰে সফল হৈছিল যে কলিকতাতো হেনো ইয়াৰ অভিনয়ে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰেক্ষাগৃহত হাঁহিৰ বোল বাগৰি আছিল। ইয়াৰ পাছৰখন নাটক 'চলৱলী' (১৯১০) শ্বেল্পপীয়েৰৰ 'As you like it' ৰ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই ভাঙি উলিওৱা অসমীয়া ৰূপ। নাটকখনত অসমীয়া পৰিবেশৰ সৈতে খাপ খাই পৰা বৰখাখিনিহে মাথোন বখা হৈছে আৰু উপকাহিনীকে ধৰি মূলৰ ভালেনমান কথাই বাদ দিয়া হৈছে। দেৱানন্দ ভৰালিৰ 'ভীমদৰ্প' (১৯১৮) শ্বেল্পপীয়েৰৰ 'Macbeth' ৰ ভাবানুবাদ। মূল নাটকৰ কেৱল ভাবটো লৈ ভৰালিয়ে এখন নিজস্ব নাট ৰচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। কিন্তু কাহিনীৰ বিকীৰ্ণ আৰু চৰিত্ৰাঙ্কনত নাইবা নাটকীয় কলা-কৌশলত শ্বেল্পপীয়েৰৰ নিপুণতাৰ চিন ইয়াত নাই। শ্বেল্পপীয়েৰৰ 'Romeo and Juliet' আৰু 'Cymbeline' ৰ ক্ৰমে পদ্মধৰ চলিহা আৰু অদিকা প্ৰসাদ গোস্বামীয়ে কৰা অসমীয়া ৰূপান্তৰ হ'ল, 'অনৰ-লীলা' (১৯২০) আৰু 'তৰা' (১৯৩৫)। প্ৰথমখন অনিয়ন্ত্ৰিত ছন্দত আৰু দ্বিতীয়খন গদ্যত ৰচিত। ভাৰতীয় পটভূমিলৈ লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া ৰূপ দিয়াত নাটকৰ মূখ্য বস্তু পৰিমাণে সফল হৈছে। কিন্তু শ্বেল্পপীয়েৰৰ নাটকৰ গীতি-ধৰ্মিতা অসমীয়া নাটকত নাই। অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ 'বীজ-বোৰ' (১৯৪৬) আৰু 'অক্ষতীৰ্থ' (১৯৫০)

শ্বেক্সপীয়েৰৰ যথাক্ৰমে ‘Merchant of venice’ আৰু ‘King Lear’ৰ অসমীয়া ৰূপ। ‘Merchant and venice’ত ইহুদী আৰু খৃষ্টিয়ানক লৈ যি কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ‘বণিজ-কৌৱৰ’ত তাক অসমীয়া আৰু মাৰোৱাৰীৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছে। কিন্তু ইহুদী আৰু খৃষ্টিয়ানসকলৰ মাজত থকাৰ দৰে অসমীয়া আৰু মাৰোৱাৰীৰ মাজত তেনে কোনো বিৰোধ অথবা বিদ্বেষ নথকাত অসমীয়া নাটকখনৰ বিষয়বস্তু ইংৰাজী নাটকখনৰ দৰে বিশ্বাসযোগ্য হৈ উঠা নাই। ‘King Lear’ শ্বেক্সপীয়েৰৰ শ্ৰেষ্ঠ নাটক। এই নাটকখনৰ কাৰ্য্য ঘাইকৈ সংঘটিত হৈছে চৰিত্ৰৰ মনৰ ভিতৰতে আৰু সেইবাবে শ্বেক্সপীয়েৰৰ এই নাটকখনৰ ভাঙনি বা ৰূপান্তৰ সহজ নহয়। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ সৈতে মিল বাৰ্ণি চৰিত্ৰৰ মনৰ অৱস্থা শ্বেক্সপীয়েৰে যি দৰে ফুটাই তুলিছে সেইটো কেৱল শ্বেক্সপীয়েৰৰ মিচিনা প্ৰতিভাশালী নাট্যকাৰৰ কাৰণেহে সম্ভৱ যেন লাগে। গতিকে, ‘অশ্ৰুতীৰ্থ’ত মূল নাটকৰ গাভীৰ্য্য আশা কৰিব নোৱাৰি। এইবোৰৰ উপৰিও শ্বেক্সপীয়েৰৰ ‘Othello’ৰ শৈলধৰ ৰাজখোৱাই দিয়া অসমীয়া ৰূপ ‘ৰঞ্জিতসিংহ’, ‘Taming of the Shrew’ আৰু ‘King Lear’ৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে কৰা অসমীয়া ৰূপান্তৰ, ‘দন্দুৰী-দমন’ আৰু ‘বিষাদ-কাহিনী’ আৰু ‘Hamlet’ৰ বোধনাথ পট-জীয়াই দিয়া অসমীয়া ৰূপ ‘চন্দ্ৰবীৰ’ এতিয়াও অপ্ৰকাশিত হৈয়ে আছে।

আধুনিক কালছোৱাত সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰভাৱ অতি ক্ষীণ যদিও এই ছোৱা সময়ৰ ভিতৰতো কেইখনমান সংস্কৃত নাটক অসমীয়ালৈ অনূদিত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰভাত চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ‘ৰাজনটী’ (১৯৩৯) আৰু অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ‘শকুন্তলা’ (১৯৪০) উল্লেখযোগ্য। ‘ৰাজনটী’ শূক্ৰকৰ ‘মুচ্ছকটিকম্’ নাটকৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ। ‘শকুন্তলা’ কালিদাসৰ ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলা’ৰ প্ৰথম অনুবাদ-প্ৰচেষ্টা নহয়। ১৮৮৭ চনতেই লক্ষ্যোদৰ বৰাই এই নাটকখনৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰিছিল। হাজৰিকাৰ নাটক কালিদাসৰ নাটকৰ ছব্ধ অসমীয়া ভাঙনি বুলি ক’ব নোৱাৰি।

অসমীয়া পৰিবেশলৈ দৃষ্টি ৰাখি ঠায়ে ঠায়ে সংস্কৰণ-বিশোধন কৰা হৈছে। মূল নাটকৰ ভাবো কোনো কোনো ঠাইত ৰক্ষা পৰা নাই। কালিদাসৰ নাটকত কৰণ ৰস সৃষ্টিৰ প্ৰধান অংগখন হৈছে কাব্যিক উপাদান। হাজৰিকাৰ নাটকত ইয়াৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা যায়।

॥ উপন্যাস ॥

‘অৰুনোদই’ৰ সময়ছোৱাত প্ৰকাশিত ‘জাতিকৰ জাত্ৰা’, ‘ফুলমৰি আৰু কৰুণা’, ‘এলোকেশী বেনাৰ বিষয়’ আৰু ‘কামিনীকান্ত’ আদিত উপন্যাসৰ লক্ষণ দুই-এটা থাকিলেও উপন্যাসৰ আচল সোৱাদ সেই-বাবে পাঠকক দিব পৰা নাছিল। উৎকট প্ৰচাৰধৰ্মী মনোভাৱে সেইবোৰৰ বিষয়বস্তু অত্যন্ত দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল আৰু উপন্যাসৰ কলাত্মক দিশটোক নিৰ্বাসন দিছিল। লেখকৰ উদ্দেশ্য যিয়েই নহওক, উপন্যাস হৈছে একপ্ৰকাৰ কলাত্মক সৃষ্টি আৰু কলাৰ সৌন্দৰ্য ফুটাই তুলিব পৰাটোৱেই ইয়াৰ প্ৰধান কথা। স্বই-ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে ৰচনা কৰা এই কাহিনীবোৰত এই দিশটোলৈ লক্ষ্য ৰখা হোৱা নাছিল। ইয়াৰ পাছত ৰচিত ‘সুধৰ্মৰ উপাখ্যান’ত প্ৰচাৰধৰ্মী উদ্দেশ্য নাই যদিও চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস নথকা বাবে আৰু কাহিনী-বিন্যাস তেনেই শিথিল হৈ পৰা হেতুকে তাকো উপন্যাসৰ শাৰীলৈ উঠিছে বুলি কোৱা টান। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘বাছিৰে ৰং চা’ ভিতৰে কোৱা ভাতুৰী’ত উপন্যাসৰ বাবে আৱশ্যকীয় বাস্তৱ দৃষ্টিভঙ্গি এটি পৰিলক্ষিত হয়; কিন্তু তীব্ৰ বিদ্ৰূপ আৰু সংস্কাৰধৰ্মী মনোভাৱে কলাত্মক ফালটোৰ বেয়াকৈ অনিষ্ট সাধন কৰাত উপন্যাসৰ সূক্ষ্ম ৰূপ এটি ইয়াতো পৰিস্ফুট নহ’ল। গতিকে, পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘জামুতী’ৰ আগতে প্ৰকৃত অৰ্থত উপন্যাস ৰচিত হৈছে বুলি ক’ব নোৱাৰি। কোনো এক জ্ঞানীৰ সাহিত্যৰ বিকাশৰ বাবে সমাজত অনুকূল পৰিবেশৰ প্ৰয়োজন। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ বিকাশৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ ভেতিয়াও অসমীয়া সমাজত সৃষ্টিহোৱা

নাছিল। ষোড়শ শতিকাৰ ইংলণ্ডত যেনেদৰে উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠা, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ উত্থান, ব্যক্তি-স্বাভাৱৰ প্ৰতিষ্ঠা, গদ্যৰ বিকাশ আদিয়ে উপন্যাসৰ বাট মুকলি কৰিলে, তেনেদৰে অসমতো উপন্যাস ৰচনাৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ সৃষ্টি হ'ল বিংশ শতিকাতহে। ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে অসমীয়া উপন্যাসৰ জন্ম হ'ল যদিও শিক্ষাৰ পিস্তাৰ নঘটা হেতুকে আৰু গণতান্ত্ৰিক বাস্তৱমুখী মনোভাৱৰ অভাৱৰ বাবে উপন্যাসৰ স্বাভাৱিক বিকাশ বাধা প্ৰাপ্ত হৈ থাকিল। ১৮৯০-৯১ চনত ওলোৱা গোহাঞি বৰুৱাৰ 'ভানুমৰ্তা'য়েই আধুনিক অৰ্থত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ হাতত পূৰ্ণাঙ্গ অসমীয়া উপন্যাসৰ জন্ম হ'ল আন দুজন লেখকে এইবিধ সাহিত্যত হাত দিয়ে। তেওঁলোক হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। এই আটাইকেইজনে উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল ইতিহাসক আশ্ৰয় কৰি। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ প্ৰথম দোৱা ঐতিহাসিক উপন্যাসৰ কাল বুলিব পাৰি। গোহাঞি বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱাই মোকোলাই দিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসৰ বাটটো চিবুৱ হৈ পৰিল বৰদলৈৰ হাতত। বৰদলৈৰ নখন উপন্যাসৰ সাতখনেই ঐতিহাসিক। এই সময়ছোৱাত ঔপন্যাসিকসকল ইতিহাসৰ ওচৰ চপাৰ নিশ্চয় কোনো কাৰণ আছিল। অলপ গমি চালেই বুজিব পাৰি যে সেই সময়ত উপন্যাস আৰু নাটক বুলিলেই পাঠকে ঘটনা-বহুল ক্ৰিয়া-প্ৰধান কাহিনী একোটিৰ কথা ভাবিলে। সামাজিক উপন্যাসে এই কাহিনী পুৰণি নথি নোৱাৰে হেতুকে ঔপন্যাসিকসকলে পাঠকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে অতীতলৈ উভতি গৈ ইতিহাসৰ পৰা ঘটনা সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আমাৰ বক্ষণশীল সমাজক লৈ উপন্যাস ৰচনা কৰিবলৈ হ'লে পৰম্পৰাগতভাবে চলি অহা বহুতো সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ অধীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে, ঔপন্যাসিকৰ হাতত ৰোমানে গা কৰি উঠিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবে উপন্যাসৰ কাহিনী বৈচিত্ৰ্যহীন আৰু অনাকৰ্ষণীয় হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ঐতিহাসিক উপন্যাসত ৰোমাল সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস সেই যুগৰ এটা লক্ষণীয় বিষয়। এই উপন্যাসসমূহ ৰচিত হোৱা

সময়ছোৱা আছিল নৱজাগৰণৰ সময়। নৱজাগৰণ বা ৰেনেচাঁই আনি দিছিল জাতীয় চেতনা অতীতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, বীৰত্ব, উদ্বেগনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ। এই কথা উপলব্ধি কৰিও বোধকৰোঁ তেওঁলোকে বুৰঞ্জীৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাৰ সহায় লৈছিল। অতীতৰ কাহিনীত তেওঁলোকৰ কল্পনাই স্বাধীনভাৱে বিচৰণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। প্ৰাচীন কাহিনীৰ যোগেদি দেশ আৰু জাতিৰ প্ৰতি পায়কক সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেও তেওঁলোক ইতিহাসমুখী হৈছিল। 'জোনাকী'ৰ প্ৰায় লগে লগে অসমীয়া উপন্যাসৰ জন্ম হ'ল যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ আগলৈকে অসমীয়া উপন্যাসৰ সৃষ্টিটো তেনেই ক্ষীণ হৈ থাকিল। একমাত্ৰ বৰদলৈ আছিল এই সময়ছোৱাৰ একনিষ্ঠ উপন্যাসলেখক। বৰদলৈৰ বাহিৰে বাকীকেইজনে এবাৰবাকৈহে উপন্যাসত হাত দিছিল।

পদ্মনাথ গোস্বামী বৰুৱা :- অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম ঔপন্যাসিক পদ্মনাথ গোস্বামী বৰুৱা। গোস্বামী বৰুৱাই দুখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল আৰু দুয়োখনেই ইতিহাসৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা। প্ৰণয়ৰ ঘটনাই দুয়োখন উপন্যাসতে দৰ্শ্য স্থান অধিকাৰ কৰিছে। লেখকৰ উন্নত বয়সতে লিখা 'ভাণ্ডুমতী' (১৮৯০-১৮৯১) উপন্যাসৰ কাহিনী উপস্থাপিত হৈছে মোহা-মৰাঠা বিদ্ৰোহৰ পটভূমিত। অৱশ্যে, বুৰঞ্জীৰ সৈতে বাহিনীৰ সংস্কৰ বৰ সঙ্গী। বঙ্গা শিৱসিংহক প্ৰণয়ত লিখি কৰিলেও তাৰ কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নাই। দ্বিতীয়খন উপন্যাস 'লাহৰী' (১৮৯২)ৰ পটভূমি মানৰ দিনৰ একেবাৰে শেষ কাল। 'ভাণ্ডুমতী'ৰ দৰে ইয়াতো মূল কাহিনীৰ সৈতে বুৰঞ্জীৰ সম্পৰ্ক নিচেই ক্ষীণ। গোস্বামী বৰুৱাৰ উপন্যাসৰ কাহিনীত কোনো মেৰপাক নাই। চৰিত্ৰসমূহো তেওঁ অতি সহজ-সৰলভাৱে আঁকন কৰিছে। অৱশ্যে, সেই সময়ত চৰিত্ৰৰ মানসিক বিশ্লেষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। অসমীয়া উপন্যাসৰ বাটকটীয়া হিচাপে গোস্বামী বৰুৱাৰ চৰিত্ৰ-চিত্ৰণত তেনে বিশ্লেষণ আশা কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসৰ প্ৰকৃত কথা হ'ল, সামাজিক চিত্ৰৰ সহায়েৰে অতীতৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি সেই যুগ-

টোক প্ৰতিকলিত কৰা। এনে ধৰণৰ সমাজ-চিত্ৰ গোহাঞিবৰুৱাৰ উপ-
ন্যাসত খুব কমেই পোৱা যায়। সন্দেহ নাই, গাঁৱলীয়া ছুই-এটা চিত্ৰ
নিখুঁতভাৱে ফুটাই তোলাত গোহাঞি বৰুৱাই বেছ পাৰদৰ্শিতা দেখু-
ৱাইছে। কিন্তু সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ নব-নাৰীৰ জীৱনধাৰা তেওঁৰ
উপন্যাসত সজীৱ হৈ উঠা নাই। যিয়েই নহওক, স্কট আৰু বঙ্কিম-
চন্দ্ৰৰ আৰ্হিত ইতিহাসক পটভূমি স্বৰূপে লৈ ৰোমান্স-প্ৰধান উপন্যাস
বচনা কৰাৰ পথ দেখুৱালে গোহাঞি বৰুৱাই।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা :- ‘পচুম কুঁৱৰী’ (১৮৯১) বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ
উপন্যাস। অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰসিদ্ধ ঘটনা দন্দুৱা দ্ৰোহক লৈ উপন্যাস-
খন বচনা কৰা হৈছে। বুৰঞ্জীৰ ঘটনাৰ নগতে সূৰ্য্যকুমাৰ আৰু হৰদত্তৰ
জীৱনী পচুমক লৈ এটি প্ৰণয়-কাহিনী সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ইয়েই
হৈছে উপন্যাসখনৰ উপজীৱ্য। কৰুণ বসন্তক এই কাহিনীয়ে উপন্যাস
খনিত ৰোমাঞ্চৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছে। শ্বেল্পপীয়েৰৰ ‘ৰোমিও এণ্ড
জুলিয়েট’ৰ প্ৰণয়-কাহিনীয়ে বোধকৰোঁ ডেকা লেখকক আকৃষ্ট কৰিছিল।
উপন্যাসখনত ঐতিহাসিক ঘটনা আৰু প্ৰণয় কাহিনীৰ মিশ্ৰণ ঘনীভূত
হৈ উঠিছে। কিন্তু উপন্যাসকলাৰ ফালৰ পৰা এইখন সাৰ্থক বচনা
নহয়। চৰিত্ৰ-চিত্ৰণত ঔপন্যাসিকে মিশ্ৰণতা দেখুৱাব গৰা নাই। কাম-
কাজৰ মাজেদি নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে চৰিত্ৰ সমূহক সূযোগ
দিয়া বহ’ল; ঔপন্যাসিকৰ বৰ্ণনাতেই সকলো শেষ হ’ল। অতীতৰ
সমাজখনত আলোকপাত নকৰা বাবে প্ৰকৃত ঐতিহাসিক বাতৰবগো
উপন্যাসখনত ফুটি নুঠিল।

ৰজনীকান্ত বৰদলৈ (১৮৬৭-১৯৩৯) :- অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসক
এটা বিশিষ্ট গঢ় দিয়ে ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে। তেওঁৰ নখন উপন্যাসৰ সাত-
খনেই ঐতিহাসিক। বাকী দুখন এখনৰ মিবিসমাজৰ পটভূমিত আৰু আনখন
মণিপুৰৰ পৌৰাণিক আখ্যান এটিৰ ভেটিত ৰচিত। বৰদলৈৰ প্ৰথম আৰু এক-
মাত্ৰ সামাজিক উপন্যাস ‘মিৰিজীৱনী’ (১৮৯৫)ত মিছিং ডেকা-গাভৰু জহি
আৰু পানেইৰ গভীৰ প্ৰণয়ৰ কৰুণ চিত্ৰ এটি অঙ্কন কৰা হৈছে।
জনজাতীয় মিছিং লোকসকলৰ মাজত বাস কৰোঁতে বৰদলৈয়ে তেওঁ

লোকৰ বিশ্বাস, আচাৰ-নীতি আদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। প্ৰণয়-কাহিনীৰ লগতে এই সকলোবোৰৰ সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি এটি ফুটি উঠাত উপন্যাসখন মিছিংসকলৰ জাতীয় ইতিহাসত পৰিণত হৈছে। মিছিং জীৱনৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাবে জড়িত সোৱণশিৰি নৈখনে ইয়াত এটি জীৱন্ত চৰিত্ৰত পৰিণত হৈছে। অসমৰ ভিন্ ভিন্ ঠাইত ঘূৰি ফুৰি সমাজ-ব্যৱস্থাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাবে পৰিচিত হ'বলৈ সুযোগ পাইছিল যদিও 'মিৰি-জীয়ৰী'ৰ পাছত বৰদলৈয়ে সামাজিক উপন্যাসৰ ফালে একেবাৰে পিঠি দি ঐতিহাসিক উপন্যাস ৰচনাতহে আত্মনিয়োগ কৰে। ঋট আৰু বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ উপন্যাসে তেওঁক বিশেষভাবে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল আৰু সেইসকল লেখকৰ অনুপ্ৰেৰণাতেই অসমীয়া উপন্যাস ৰচনা কৰিবলৈ তেওঁ পূৰ্বেই সঙ্কল্প কৰিছিল। ভৈয়ামৰ বৈচিত্ৰাহীন সমাজত সোমো-ৱাৰলগে লগে বোধকৰোঁ সেই কথা তেওঁৰ মনলৈ আহিল আৰু অসম-বুৰঞ্জীৰ ভূখণ্ডপূৰ্ণ সময় এছোৱাৰ পটভূমিত এলানি ঐতিহাসিক উপন্যাস ৰচনা কৰিলে। 'মনোমতী' (১৯০০) বৰদলৈৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। মানৱ তৃতীয় আক্ৰমণৰ পটভূমিত উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছে। উপন্যাসখনৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু লক্ষ্মীকান্ত আৰু মনোমতীৰ প্ৰণয় আৰু ৰাজনৈতিক ধুমুহাই তেওঁলোকৰ প্ৰণয়ত কৰা খেলিখেলি। 'মনোমতী'ত ইতিহাসৰ প্ৰভাৱ বৰ স্পষ্ট নহয়। ঐতিহাসিক ঘটনাতকৈ পুৰণি অসমৰ সমাজ-ব্যৱস্থা, নীতি-নিয়ম, উৎসৱ অনুষ্ঠান আদিৰ বৰ্ণনা অধিক নিষ্ঠাৰে ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে। 'মনোমতী'ৰ পাছত বৰদলৈয়ে ক্ৰমে 'দন্দুৱা ডোহ' (১৯০৯), 'ৰঞ্জিলী' (১৯২৫), 'বাধা-কল্পিনীৰ ৰণ' (১৯২৫), 'নিৰ্মল ভকত' (১৯২৬) আৰু 'বহুদৈ লিগিৰী' (১৯৩০) ৰচনা কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 'দন্দুৱা ডোহ' আৰু 'বাধা-কল্পিনীৰ ৰণ' ইতিহাস-প্ৰধান। কাৰাগাৰ কাহিনী সংযোগ কৰা হৈছে যদিও উপন্যাসিকে এই দুখনত অধিক গুৰুত্ব দিছে ঐতিহাসিক ঘটনাৰ ওপৰত। প্ৰথমখন হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ নেতৃত্বত কামৰূপত সংঘটিত হোৱা

দন্দুৱা জোহক লৈ আৰু দ্বিতীয়খন মোৱামৰীয়া সিংহজক লৈ ৰচিত। আন কেইখনত বৰজীৱ সন্দাক, কলল পটভূমি অৰূপে বাৰি কাল্পনিক কাহিনীক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। 'ৰঞ্জিলী' মানৱ প্ৰথম আক্ৰমণৰ পটভূমিত, 'নিৰ্মল ভক্ত' মানৱ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আক্ৰমণৰ পটভূমিত, 'ভায়েশ্বৰীৰ মন্দিৰ' মানৱ তৃতীয় আক্ৰমণৰ পটভূমিত আৰু 'বহুদৈ লিগিৰী' মানৱ প্ৰথম আক্ৰমণৰ পটভূমিত ৰচিত। বৰদলৈৰ শেহতীয়া উপন্যাস 'খন্দা-ধুইনাৰ সাৰ' 'আবাহন'ত প্ৰকাশিত হৈছিল। মণিপুৰৰ আখ্যান এটিৰ ভিত্তিত ৰচিত এই উপন্যাসখন সম্পূৰ্ণ নহয় যেন লাগে।

আংগিক আৰু বিয়য়বস্ত্ৰৰ ক্ষতত বৰদলৈৰ উপন্যাস স্টা আৰু বাকিমচন্দ্ৰৰ উপন্যাসৰ সৈতে মিলে। তিনিগৰাৰদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰসমূহ অনৈতিহাসিক কাৰ্য্যকৰী চৰিত্ৰ। তিনিগৰাৰদৰে কবিতা আৰু নাটক আদিৰ সৰু সৰু উক্তিৰে একোটা অধ্যায়ৰ সংজ্ঞাৰ আভাস দিছে।

স্টা আৰু বাকিমচন্দ্ৰৰ দৰে বৰদলৈৰ উপন্যাসো ৰোমান্স-প্ৰধান আৰু এই ৰোমান্স-বস পৰিবেশন কৰা হৈছে ঘাইকৈ প্ৰণয়-কাহিনীৰ যোগেদি। আগতেই কোৱা হৈছে যে দুখনৰ বাহিৰে আটাইবোৰ উপন্যাসতে প্ৰণয়াত্মক কাহিনীয়ে প্ৰাধান্য লাভিত। বৰদলৈৰ উপন্যাসত প্ৰেম কিম্বা নিৰাশাৰ দৰে দেখা নহয়। দৈহিক মিলন সম্ভৱ নহ'লে নায়ক-নায়িকাই ভগৱৎ প্ৰেমত হাৰায় লৈ শাস্তি লভে। বৰদলৈৰ উপন্যাস-ৰচনাৰ এটি প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল মাতৃহৰ সন আধ্যাত্মিকতাৰ কালো গাথুৱা। বৈষ্ণৱ সাধৰ স্তৰত বৰদলৈৰ গভীৰ আস্থা আছিল সেইবাবেই, শাস্তিৰ পথ হিচাপে নায়ক-নায়িকাক তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত গৰণ লোৱাই আৰু সুবিধা পালেই কাহিনীৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তথ্য ব্যাখ্যা কৰিছে। 'নিৰ্মল-ভক্ত', 'বহুদৈ লিগিৰী' আদি উপন্যাসত এনেধৰণৰ বৰ্ণনাই মাত্ৰা চোৰাই যোৱা বুলিয়ো ক'ব পাৰি। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসৰ পুনৰাবৃতি নহয়, ইতিহাসৰ পৰিপূৰকহে। কোনো এটা বিশেষ যুগৰ নৰ-নাৰীৰ জীৱনধাৰাক জীৱন্ত ৰুৰি তুলিব পৰাটোৱে ইয়াৰ মূল

কথা। স্কট আৰু বংছিম চন্দ্ৰৰ দৰে বৰদলৈয়ে নিজৰ দেশৰ অতীতক জীৱন্ত কৰি তুলিছে। বৰদলৈৰ উপন্যাসত পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ এখন জ্বলন্ত ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে দেখা যায়। সেইখন সমাজৰ বীতি-নীতি আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ইংসৱ-অভ্যুদয় আদিয়ে তেওঁৰ আটাইকেইখন উপন্যাসৰ কাহিনীত গাঁই পাইছে। আনকি, দুই-এটাইত এনেধৰণৰ দীৰ্ঘ-লীয়া বৰ্ণনাই উপন্যাসৰ কাহিনী ভাৰাক্ৰান্ত কৰাও দেখা পৈছে। মুঠতে, সহজ-সৰল চৰিত্ৰ আৰু অকটিল কাহিনীৰ মাজেদি আহোম ৰাজত্বৰ শেষ কালছোৱাৰ সামাজিক চিত্ৰ এটি পাঠকৰ আগত দাঙি ধৰি মুগ্ধ অসমীয়া সমাজক সজীৱিত কৰাই বৰদলৈৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল।

দণ্ডিনাথ কলিতা — ঐতিহাসিক আৰু সামাজিক-দুয়োশ্ৰেণী উপন্যাস-তে দণ্ডিনাথ কলিতাই হাত দিছিল। ছাত্ৰাৱস্থাতে বচনা কৰা ‘কুল’ (১৯০৮) মানৰ তৃতীয় আশ্ৰমৰ পটভূমিত বচিঃ যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাৰ লগত মূল কাহিনীৰ সম্পৰ্ক বৰ ক্ষীণ। উপন্যাস-কলাৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰিলে ইয়াক পৈণত বান্ধা বুলি ক’ব নোৱাৰি। বহুতো আকস্মিক আৰু চাকলাকৰ ঘটনা সংযোজন কৰাত কাহিনীয়ে স্বাভাৱিক গতিত পৰিণতিৰ ফালে গাংবাটিব পৰা নাই। ঔপন্যাসিক হিচাপে কলিতাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰে ‘সাধনা’ (১৯২৮) নামৰ সামাজিক উপন্যাসে। তেতিয়ালৈকে আমাৰ সাহিত্যত প্ৰকাশিত সামাজিক উপন্যাসকেইখনৰ ভিতৰত এইখন নিসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠ। সমাজ-সমালোচনাৰ মনোভাব লৈ কলিতাই ইয়াত সমাজৰ ভুল, ভণ্ডামি আদিক বাজ কৰি গান্ধী-বাদী আদৰ্শৰে সমাজ-সংগঠনৰ বাবে আগ্ৰহ একাশ কৰিছে। চৰিত্ৰ-সৃষ্টিত লেখক কিছু সফলতা লভিছে যদিও এইখনতো চাকলাকৰ ঘটনাৰ সমাৰোহে কলাৰ সৌন্দৰ্য্য হ্ৰাস নকৰাকৈ থকা নাই। ‘সাধনা’ৰ পাছত বচিত তেওঁৰ আন কেইখন উপন্যাস সাৰ্বক বচনা নহয়। মোহামৰীয়া বিদ্ৰোহক লৈ বচনা কৰা ‘গণবিপ্লৱ’ (১৯৪৮)ত উপন্যাসৰ বসান্ধাদান কৰা নাযায়। ইয়াত বুৰঞ্জীৰ ঘটনা প্ৰত্যাহৰ পুনৰায়ত্তি ঘটী বুলিছে ক’ব পাৰি। গতিকে, উপন্যাসৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হুৰপাঠ্যতা নাই।

সামাজিক উপন্যাসক কলিতাই সমাজ-সমালোচনাৰ মাধ্যম স্বৰূপে প্ৰয়োগ কৰিছে । ‘আবিস্কাৰ’ (১৯৫০) ত এনেধৰণৰ সমালোচনাৰ সূৰ অতি স্পষ্ট । অস্বাভাৱিক ঘটনাই উপন্যাসখনত কাহিনীৰ গাঁথনি দুৰ্বল কৰিছে । চৰিত্ৰ-সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসো চকুত নপৰে । আন এখন উপন্যাস ‘পৰিচয়’ (১৯৫০)ৰ ক্ষেত্ৰতো একেধিনি কথাই প্ৰযোজ্য ।

দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ :- মহাত্মা গান্ধীৰ স্বদেশী আন্দোলনে প্ৰভা-
ৱান্বিত কৰা তালুকদাৰৰ উপন্যাসত প্ৰচাৰ-ধৰ্মিতাই উপন্যাসৰ কলাত্মক
ফালটোক গা কৰিবলৈ সুবিধা নিদিলে । জাতীয় আন্দোলনত উদ্বুদ্ধ
হৈ সামাজিক উন্নতিৰ অন্তৰায়ৰূপে থিয় দিয়া দুৰ্বলতাবোৰ আঁতৰ কৰি
এখন সুস্থ সমাজ গঠন কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে তেওঁ উপন্যাস ৰচনাত
প্ৰবৃত্ত হৈছিল । সেই সময়ছোৱাৰ বিভিন্ন সমস্যাই ঠাই পোৱা এই
উপন্যাসসমূহত লেখকৰ সংস্কাৰকাৰ্মী মনটো উৎকট ৰূপত দেখা দিছে ।
ইয়াৰ ফলত কাহিনীয়ে স্বাভাৱিক আৰু সহজ ৰূপ একোটি ল’ব পৰা
নাই । লেখকৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰৰ বাহন হৈ পৰা চৰিত্ৰসমূহেও মুকলিমূৰীয়া-
ভাবে পাঠকৰ সমুখত দেখা দিয়া নাই । উপন্যাসিকৰ উদ্দেশ্যসাধনৰ
বাবে অপ্ৰয়োজনীয় কথাক কাহিনীৰ মাজলৈ টানি অনা হৈছে আৰু
চৰিত্ৰসমূহক সেই অনুসৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে । কোমল বয়সতে ৰচনা
কৰা ‘ৱেলী-কুৱেলী’ (১৯২১)ত আদৰ্শবাদ প্ৰচাৰৰ চেষ্টা নাই যদিও কাহিনী
আৰু চৰিত্ৰ-সৃষ্টি কোনোদোঁত লেখকৰ নিপুণতাৰ পৰিচয় পোৱা নাযায় ।
ইয়াৰ পাছত ওলোৱা তেওঁৰ ‘আয়েয়গিৰি’ (১৯২৪), ‘অপূৰ্ণ’ (১৯৩১-৩২),
‘বিজ্ঞোহা’ (১৯৪৮), ‘আদৰ্শ-পীঠ’ আৰু ‘ছুনীয়া’ত আদৰ্শবাদ আৰু সংসাৰ
প্ৰৱণতাই প্ৰাধান্য লভা হেতুকে কলাত্মক সৌন্দৰ্য্যৰ বিকাশ নঘটিল ।
‘অপূৰ্ণ’ত জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ প্ৰভাৱ অতি স্পষ্ট । যিয়েই নহওক,
সমসাময়িক উপন্যাসৰ গুৰি ধৰোঁতা হিচাপে তালুকদাৰৰ অৱদানৰ
কথা সদায়ে স্মৰিব লাগিব ।

ওপৰত উল্লেখ কৰা উপন্যাসসমূহৰ বাহিৰেও এই সময়ছোৱাত আৰু
কেইখনমান উপন্যাস প্ৰকাশ হৈছিল । ঐতিহাসিক উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত

হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ 'মালিতা' (১৯১৪), হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ 'চিত্রদৰ্শন' (১৯৩১), শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ 'পানিপথ' (১৯৩০) আৰু সামাজিক উপন্যাসৰ ভিতৰত নবীন চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ 'চন্দ্ৰপ্ৰভা' (১৯০৮), শাহুৰাম দাসৰ 'বৈবাগী' (১৯২১), চন্দ্ৰাহৰণ পাটগিৰিৰ 'সংসাৰ-চিত্ৰ' (১৯২১) আৰু মেহলতা ভট্টাচাৰ্য্যৰ 'বীণা' (১৯২৬)ৰ নাম ল'ব পাৰি। এইখিনি প্ৰায়েই বৈশিষ্ট্যবিহীন। দুই-একোখন উপন্যাসৰ শাৰীলৈ উঠিছে বুলি কোৱাই টান। চতুৰ্থ দশকৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে 'আৱাহন'ত প্ৰকাশ পোৱা দীননাথ শৰ্মাৰ 'উদা' (১৯৩৮) ই নতুন সম্ভাৱনাৰ ইঙ্গিত দিছিল। প্ৰণয়ৰ ত্ৰিভুজক লৈ ৰচিত এইখন উপন্যাসত লেখকে পূৰ্বসূৰীসকলৰ সংস্কাৰধৰ্মী মনোভাৱ নলৈ চৰিত্ৰৰ বিশ্লেষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে। কেইখনমান অনূদিত উপন্যাসেও এই সময়ছোৱাৰ উপন্যাসৰ ক্ষুদ্ৰ ভ'বালটোলৈ অলপ অচৰপ বৰঙনি যোগাই গৈছে। তাৰ ভিতৰত 'বাঁহী'ত ওলোটা থানেশ্বৰ হাটৰিকাৰ 'দীন-জুখী' লক্ষেশ্বৰ শৰ্মাৰ 'মাতৃ' আৰু 'পম্পিয়াইৰ প্ৰলয় কাহিনী' আৰু শাহুৰাম দাসৰ 'ভগ্নবৈশী' আৰু 'মিলন-মন্দিৰ' উল্লেখযোগ্য। ডিব্ৰুগড়ৰ 'টেল অব্ টি চিটিঙ' (নগৰ জুখনৰ কথা) আৰু মেজ্জিম গকীৰ 'মাদাৰ'ৰ নিচিনা প্ৰখ্যাত উপন্যাসৰ অনুবাদো 'আৱাহন' আলোচনীৰ পাতত প্ৰকাশ হৈছিল।

চুটি গল্প

আধুনিক সাহিত্যৰ এটি জনপ্ৰিয় বিভাগ, চুটি গল্পই অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰে 'জোনাকী'ৰ ভৰিয়াত। 'জোনাকী'ৰ অন্যতম লেখক বেজবৰুৱাই চুটি গল্পক অসমীয়া সাহিত্যলৈ আদৰি আনে। প্ৰাকঐতিহাসিক কালৰে পৰা চলি অহা সাধুকথাসমূহত চুটি গল্পৰ আভাস থকা বুলি কোৱা হয় যদিও আধুনিক চুটি-গল্পই পোনে পোনে প্ৰৱেশ কৰে পশ্চিমৰ দুৱাৰেদি। আধুনিক চুটি গল্পৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য জীৱনৰ বিশেষ মুহূৰ্ত' একোটক উদ্ভলাই তোলা। চুটি গল্পৰ এই আদৰ্শ প্ৰাচীন গল্পসমূহত দেখা নাযায়। 'জোনাকী'য়ে খুলি দিয়া পশ্চিমৰ দুৱাৰেদি আধুনিক সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখা-প্ৰশাখা সোমাই আহে আৰু সেইবোৰে অসমীয়া সাহিত্যত নিজস্ব স্থান অধিকাৰ কৰি লয়। গতিকে, অসমীয়া চুটি গল্প বুলিলে আমি পাশ্চাত্যৰ প্ৰাৰ্হিত জন্ম লাভ কৰা চুটি গল্পকেই বুজোঁ। চুটি গল্প উনবিংশ শতিকাৰ সৃষ্টি। ইয়াৰ উদ্ভৱ হয় আমেৰিকাত—গ্ৰাৰভি, হাৰ্ণি আৰু পোৰ ছাত্ৰত। ফৰাচী লেখক মোপাৰ্চাঁ আৰু ৰুহ লেখক চেখভৰ হাতত ই এটি বিশিষ্ট কলাৰ মাধ্যমত পৰিণত হয়। সেই শতিকাৰ শেষ দশকত বেজবৰুৱাৰ হাতত অসমীয়া চুটি গল্পৰ জন্ম হয়। 'জোনাকী'ৰ পাততেই চুটি গল্পৰ জন্ম হ'লেও আন্তিক আৰু বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা আমাৰ চুটি গল্পৰ পৰিণত বৃদ্ধি পায় 'আৱাহন'ৰ কালছোৱাতহে। তাৰ আগলৈকে কলা-কৌশলৰ বিচিত্ৰতা অসমীয়া চুটি গল্পত পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল। 'জোনাকী'ৰ পৰা 'আৱাহন'ৰ আগলৈকে এই সময় ছোৱাত অসমীয়া চুটি গল্পৰ পৰীক্ষা চলে আৰু 'আৱাহন'ৰ এচাম লেখকৰ হাতত ই সকলো ফালৰ পৰা প্ৰসাৰতা লাভ কৰি কলা-কৌশলৰ পৈণত আৰু জনপ্ৰিয় ৰচনাত পৰিণত হয়। মোপাৰ্চাঁ, চেখভ, আদি বিশ্ব-বিখ্যাত লেখক সকলৰ ৰচনাই আমাৰ

গল্পকাৰ সকলক অনুপ্রাণিত কৰিলে। ক্ৰয়েদৰ প্ৰভাৱত যৌন-জীৱনৰ বাধাহীন বিশ্লেষণৰ পথে কিছু পৰিমাণে ম্লকলি হ'ল এই সময়তেই। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গীৰ বৈচিত্ৰ্যৰে গল্প-সাহিত্য সমৃদ্ধ হৈ উঠিল। উপন্যাসৰ কাৰণে বহুল অভিজ্ঞতা আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাৰ প্ৰয়োজন। চুটি গল্পত জীৱনৰ বিশেষ একোটা মুহূৰ্ত বা অবস্থাৰ চিত্ৰহে প্ৰতিফলিত হয় বাবে ইয়াৰ কাৰণে বিষয়বস্তু সংগ্ৰহ কৰা বৰ টান নহয়। উপন্যাসৰ লগত চুটি গল্পৰ ৰূপগত আৰু ভাবগত পাৰ্থক্য আছে। উপন্যাসৰ সামগ্ৰিকতা আৰু বিশালতা চুটি গল্পত নাই। উপন্যাসত থাকে ব্যক্তিৰ সৈতে সমাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা। চুটি গল্পত এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ এটি বিশেষ মুহূৰ্ত আলোকিত হয়। ইয়াত থাকে মাথোন এটি কেন্দ্ৰীভূত ভাব। একমুখী লক্ষ্য আৰু ফলস্ফুটিয়েই চুটি গল্পৰ ঘাট বিশেষত্ব। বিক্ষিপ্ত ভাবধাৰাৰ সমাবেশ কৰিলে গল্পৰ সৌন্দৰ্য্য নষ্ট হয়। অৱশ্যে, চুটি গল্পত যে জীৱনৰ বিচিত্ৰ আৰু বহুল অভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় নাথাকে সেইটো নহয়। কিছু একেজন মানুহক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱাৰ অথবা একোটা চৰিত্ৰৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব চুটি গল্প-লেখকৰ নাই। সেইবাবেই বোধকৰোঁ আমাৰ সাহিত্যত উপন্যাসতকৈ চুটি গল্পই সহজে ঠাই দখল কৰি লয় আৰু ১৯৫০ চনৰ আগতে অসমীয়া চুটি গল্প উচ্চমান-বিশিষ্ট কলা-মাধ্যমত পৰিণত হয়।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা— চুটি গল্পত হাত দিয়াৰ আগতে বেজবৰুৱা অসমীয়া লোক-কথা উদ্ধাৰত ব্ৰতী হৈ আছিল। অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত ভালেমান পুৰণি সাধুকথা তেওঁ সজাই-পৰাই উলিয়ায় আৰু তাৰেই সংগ্ৰহ 'বুঢ়ী আইৰ সাধ' আৰু 'ককাদেউতা আৰু নাতিলা'ৰ' (১৯১২)। সাধুকথাক 'জাতিৰ হাড়-মগজু' বুলি জ্ঞান কৰা বেজবৰুৱাৰ এই পুথি তখন সদায়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ হৈ থাকিব। নিৰ্ভাঁজ অসমীয়া ঘৰুৱা ল'ৰাৰ ব্যৱহাৰে এইবোৰক সৰু-বৰ সকলোৰে মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিছে। বেজবৰুৱা অসমীয়া আধুনিক চুটি গল্পৰো পথ প্ৰদৰ্শক। 'জোনাকী'ত আৰম্ভ কৰি 'বাঁহী'ত

বেজবৰুৱাই অসমীয়া চুটি গল্প সৰ্ব্ববৰ্হী কৰি তোলে। ‘সুৰভি’ (১৯০৯), ‘সাধু কথাৰ কুকি’ (১৯১০) আৰু ‘জোনবিৰি’ (১৯১৩) ত সন্নিবিষ্ট গল্প-সমূহৰ বাহিৰেও বেজবৰুৱাৰ আৰু কেইটামান গল্প অ’ত ত’ত সোমাই আছে। অসমীয়া সমাজখনক ভালদৰে ফঁহিয়াই দেখুৱাই তাৰ মলি আঁতৰ কৰাই বেজবৰুৱাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল। ঊনবিংশ শতিকাত ইংৰাজ ৰাজত্বৰ লগে লগে পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ ওপৰত নতুন এখন সমাজৰ সৃষ্টি হৈছিল। পশ্চিমীয়া শিক্ষা-দীক্ষা লৈ বিদেশী শাসকৰ মোহত পৰি সেইসকলক অন্ধভাবে অনুকৰণ কৰা এক শ্ৰেণী লোক ওলাইছিল। গানহাতে, নতুন সমাজৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰি শুচি-বায়ুগ্ৰস্ত এচাম লোকে সকলোতে দূষিত বায়ুৰ গন্ধ পাইছিল। বেজবৰুৱাই এই উভয় শ্ৰেণীৰ লোককে বাঙ্গ বাণেশে জানিছে। অৱশ্যে, বেজিভাগ গল্পতেই সংস্কাৰকামী মনটো প্ৰকট হৈ পৰা বাবে আৰু বিদ্ৰূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী লোৱা হেতুকে শিল্পশূলভ সৌন্দৰ্য্যত ব্যাঘাত জন্মিছে। স্বাভাৱিকতা আৰু সাৱলীলতাই এইবোৰত পাঠকৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ। অনুভূতিৰ গভীৰতা অথবা চৰিত্ৰৰ সূক্ষ্মতা ফুটাই তোলাৰ চেষ্টা তাত পৰিলক্ষিত নহয়। অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সৈতে বেজবৰুৱাৰ পৰিচয় আছিল অতি নিবিড়। বেজবৰুৱাৰ সৰল আৰু স্বাভাৱিক প্ৰকাশভঙ্গিয়ে গাঁৱলীয়া চৰিত্ৰ আৰু সমাজৰ ৰূপ নিখুঁত কৰি তুলিছিল। ‘ভদৰ্বা’ কে ধৰি ভালেমান গল্প ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ।

শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী (১৮৮৭—১৯৪৪).—বেজবৰুৱাৰ পাছতেই অসমীয়া চুটি গল্পক ভালেলিখি আগুৱাই নিয়ে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। চুটি গল্পক কলাৰূপে গণ্য কৰি তাত একনিষ্ঠভাবে লাগোঁতাসকলৰ ভিতৰত গোস্বামী অন্যতম। মাথুহৰ প্ৰতি সহানুভূতিয়েই গোস্বামীৰ গল্পৰ মূল কথা। সামাজিক দুই-এটা সমস্যালৈ গোস্বামীয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে যদিও বেজবৰুৱাৰ দৰে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী তেওঁ লোৱা নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে, আমাৰ সমাজত বিধৱাসকলে সম্মুখীন হোৱা সমস্যাটোৰ ফালে তেওঁ পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে; কিন্তু তাৰ বাবে কাকো বাঙ্গ বা বিদ্ৰূপ নকৰি অৱহেলিত সকলৰ প্ৰতি পাঠকৰ অন্তৰত সহানুভূতি জন্মাবৰে চেষ্টা কৰিছে। আনকি, সমস্যা সমাধান

কৰাৰ বাবে কোনো উপায়ৰ ইচ্ছিতো তেওঁৰ গল্পত নাই। মুঠতে, পীড়িত আৰু অৱহেলিতৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গোন্ধামীৰ সবহভাগ গল্পৰে প্ৰতিপাদ্য বিষয়। বেংকৰাৰ হাস্যৰসৰ পৰিৱৰ্ত্তে কৰুণতাৰ পাতল কুঁৱলী তেওঁৰ গল্পত দেখা যায়। অৱশ্যে, মানুহৰ কৰুণ ঘটনা বাজিৰ কাৰণে মানুহ নাইবা সমাজক দায়ী কৰাতকৈ অদৃষ্টৰ ওপৰতে তেওঁ বহুপৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছে। অদৃষ্টবাদৰ পৰশ তেওঁৰ বহুতো গল্পতে পৰিলক্ষিত হয়। যৌন-সঙ্গীৰ্ষ বিষয়বস্তুয়েও দুই-চাৰিটা গল্পত ঠাই পাইছে। ‘সন্ধ্যাসিনী’ ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত’ আদি গল্প অসামাজিক প্ৰণয়ক লৈ ৰচিত। সামাজিক দিশতকৈ ব্যক্তিৰ শোক-দুখৰ ছবিহে গোন্ধামীয়ে ঘাইকৈ অঙ্কন কৰিছে আৰু মানুহৰ প্ৰতি লেখকৰ এটি উদাৰ মনোভাব গল্পসমূহত ফুটি উঠিছে। আঙ্গিকৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে বেংকৰাৰ দৰে তেওঁৰ গল্পতো ভালেমান খুঁত ওলাব। অস্বাভাৱিক আৰু অভাবনীয় পৰিস্থিতি তেওঁৰ গল্পতো আছে। তথাপি, একাগ্ৰপতীয়াকৈ লাগি থাকি চুটি গল্পক এটা বিশিষ্ট ৰূপ দিয়াবাবে গোন্ধামীৰ বৰঙনি স্মৰণীয় হৈ ৰ’ব। সহজ, সবল প্ৰকাশভঙ্গি তেওঁৰ গল্পৰ বৈশিষ্ট্য। গোন্ধামীৰ প্ৰথম গল্পসংগ্ৰহ ‘গল্পাঞ্জলী’ (১৯১৪)। ইয়াৰ পাছত ক্ৰমে ‘ময়না’ (১৯২০), ‘বাজীকৰ’ (১৯৩০) আৰু ‘পৰিদৰ্শন’ (১৯৫৬) ওলায়। ‘পৰিদৰ্শন’ৰ অন্তৰ্গত গল্পকেইটাত আগৰ গল্পসমূহৰ সৌন্দৰ্য্য ফুটি উঠা নাই।

নকুল চন্দ্ৰ ভূঞাঃ—‘আৱাহন’ৰ আগৰ গল্প লেখকসকলৰ ভিতৰত নকুল চন্দ্ৰ ভূঞাও এজন। ভূঞাৰ বেছিভাগ গল্পই গাঁৱলীয়া সমাজৰ পটভূমিত ৰচিত। সামাজিক নাইবা আনধৰণৰ গধুৰ সমস্যাৰ অৱতারণা তেওঁৰ গল্পত কৰা হোৱা নাই। দুই-চাৰিটা গল্পত উপহাসমূলক চিত্ৰ থাকিলেও সেইবোৰত ঘাইকৈ চৰিত্ৰৰ কথা আৰু কাহাৰ মাজত বিসঙ্গতি দেখুৱাবলৈহে দিচৰা হৈছে। গাঁৱলীয়া জীৱনৰ বহু বহু কিছুমান চিত্ৰ ফুটাই তোলাই তেওঁৰ গল্পৰ উদ্দেশ্য। চুটি গল্পৰ কলা-কৌশললৈ লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ সেই চিত্ৰ আঁকিছিল বুলি মনে নধৰে।

চুটি গল্পৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় সংহত ঘটনা-বিন্যাস আৰু সবস বৰ্ণনা ভূঞাৰ গল্পত নাই। তথাপি, উপযুক্ত গাঁৱলীয়া পৰিবেশ সৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা চাই গল্পবোৰৰ মূল্য অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। তেওঁৰ গল্পৰ পুথি সমূহ হৈছে,—‘চোৰাংচোৱাৰ চ’ৰা’ (১৯১৮), ‘জোনোৱালি’ (১৯৩৩) আৰু ‘গল্পৰ শৰাই’ (১৯৬২)।

লক্ষ্মীনাথ ফুকনঃ—‘আৱাহন’ৰ আগৰে পৰা দীৰ্ঘকাল ধৰি গল্প-ৰচনাত লাগি থকা দেখা যায় একমাত্ৰ লক্ষ্মীনাথ ফুকনক। ফুকনৰ গল্পত এহাতে আৰ্থিক অনাটনত জুৰুলা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আৰু আনহাতে মানৱীয় আবেগ অনুভূতিক বিসৰ্জন দিয়া অভিজাত সম্প্ৰদায়ৰ চৰিত্ৰই ঠাই পাইছে। ভালেমান গল্পত ধনী আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ অন্তঃসৰ শূন্যতা বাঙগ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে। এইসকললোকৰ বাহ্যিকতাৰ আঁৰকাপোৰখন লেখকে দাঙি ধৰিছে। অন্নাদ্যৰ প্ৰকাশভঙ্গিৰ মাজেদি ফুকনৰ চৰিত্ৰবোৰ সত্তীৰ আৰু স্পষ্ট হৈ উঠিছে। সংগত আৰু সাৱলীল প্ৰকাশভঙ্গিৰ উপৰিও একপ্ৰকাৰ কৰুণ হাস্যৰসৰ কাৰণে ফুকনৰ গল্প-সমূহ সকলোৰে আকৰ্ষণীয়। ফুকনৰ এতিয়ালৈকে পাঁচটা গল্প-সংকলন প্ৰকাশ পাইছে—‘মালা’ (১৯১৮), ‘ওফাইদা’ (১৯৫২), ‘মৰমৰ নাদুৰি’ (১৯৬১), ‘ভাশাত উৎফুল্ল মন’ (১৯৬৫) আৰু ‘আনন্দে ধৰে তিয়া’ (১৯৬৭)। তেওঁৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ পাছৰ চাৰিখনত সন্নিবিষ্ট গল্প-সমূহত ভালদৰে ফুটি উঠিছে।

সেইসময়ৰ আন ছজন গল্প-লেখক হ’ল দণ্ডিনাথ কলিতা আৰু সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা (১৮৯৪-১৯৬৪)। কলিতাৰ গল্পৰ কাহিনী আৰু কথন-ভঙ্গিত-জটিলতা নাই। সামাজিক আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি তেওঁ সম্পূৰ্ণ সচেতন। এই সচেতনতাৰ বাবে তেওঁ শিল্প-সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি বৰকৈ মনোযোগ নিদি সমাজ-সংস্কাৰকৰ ভূমিকা লোৱা দেখা গৈছে। ‘সাতসৰী’ (১৯২৫) ৰ অন্তৰ্ভুক্ত সাতোটি গল্পতেই কলিতাৰ সংস্কাৰময়ী মনোভাৱ প্ৰকট হৈ উঠিছে। আনহাতে ভূঞাৰ গল্পত সামাজিক দিশতকৈ ব্যক্তি-জীৱনৰ দুখ ব্যতন্যৰ চিত্ৰহে পৰিস্ফুট হৈছে। তেওঁৰ ‘পৰমী’ (১৯২৭) ৰ অন্তৰ্ভুক্ত গল্প পাঁচোটাৰ ঘটনা-বিন্যাসত বিশেষ

বৈচিত্ৰ্য নাথাকিলেও কথনভঙ্গিয়ে পাঠকক আকৰ্ষণ কৰে।

নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী (১৮৮১-১৯৪৭):—‘আৱাহন’ৰ যোগেদি গল্প-সাহিত্য জনপ্ৰিয় কৰি তোলাসকলৰ ভিতৰত ‘আৱাহন’ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী অনাত্ম। চৌধুৰীৰ সবহভাগ গল্পই আদি বসাত্মক। গাঁৱলীয়া জীৱনৰ পটভূমিত প্ৰণয় সংক্ৰান্ত কাহিনীক লৈ গল্পবোৰ ৰচিত হৈছে। অৱশ্যে, প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ গল্পৰ নায়ক-নায়িকাই বিদ্ৰোহাত্মক মনোভাব পোষণ কৰি সামাজিক প্ৰথাক উলঙ্ঘা কৰা দেখা নাযায়। সমাজৰ বাধা-নিষেধৰ মাজত থাকিয়েই তেওঁ-লোক যৌন-জীৱনৰ পথত আগবাঢ়িছে। অসহায়া নাৰী আৰু নিপ্লে-যিতসকলৰ প্ৰতি লেখকৰ সহানুভূতি গল্পসমূহত প্ৰকাশ পাইছে। ‘উহুৰ্গা’, ‘পাহাৰী’, ‘তামৰ তাবিজ’, ‘পুনৰ্জন্মৰ দক্ষিণা’ আদি বহুতো গল্প ইয়াৰ নিদৰ্শন। চৌধুৰীৰ প্ৰায় আটাইবোৰ গল্পই কাহিনী বা ঘটনা-প্ৰধান। চৰিত্ৰৰ মনোবিশ্লেষণৰ ওপৰত চৌধুৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই। গাঢ়িকৰ ফালৰ পৰাও গল্পবোৰ দোবযুক্ত বুলি ক’ব নোৱাৰি। বেছিভাগ গল্পৰে গাঁপনি স্তূৰ নহয়। একেটা গল্পতে ভালোমান ঘটনাৰ সমাবেশ হোৱা আৰু তাৰে কিছুমানত কেন্দ্ৰীয় ভাব এটিৰ অভাৱো লক্ষ্য কৰা যায়। অপ্ৰয়োজনীয় বৰ্ণনাও ঠায়ে ঠায়ে নথকা নহয়। সেয়ে হ’লেও, আগৰ-নীতি, লোকবিশ্বাস আদিৰ যোগেদি অসমীয়া সামাজিক চিত্ৰ অঙ্কন কৰাত লেখকৰ কৃতিত্ব গল্পসমূহত ফুটি উঠিছে। তেওঁৰ এটি গল্প-সংগ্ৰহ ‘নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ গল্প’ (১৯৬০) নাম দি অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰিছে। ‘বীণাৰ ৰজাৰ’ (১৯৬৪) তেওঁৰ পোন্ধৰটা গল্পৰ আন এটি সংকলন।

মহীচন্দ্ৰ বৰা (১৮৯৭—১৯৬৭):— নিশীড়িত আৰু অৱহেলিত সকলৰ প্ৰতি থকা সহানুভূতিশীল মনোভাব মহীচন্দ্ৰ বৰাৰ গল্পৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে। এই মনোভাবেই তেওঁক সমাজ-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হ’বলৈ বাধা কৰিছে। সমাজৰ অনাচাৰ, অত্যাচাৰৰ কালে বৰাই তীব্ৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ চোকা ব্যঙ্গ-

অস্ত্ৰৰ সহায় লৈছে। কিন্তু হাস্যৰসৰ মাদকতাৰ কাৰণে ব্যঙ্গ ক'তো আক্ৰোশমূলক আৰু বেদনাদায়ক হৈ পৰা নাই। অৱেশা, ভাবপ্ৰবণতাই ঠায়ে ঠায়ে বৰ্ণনা অস্বাভাৱিক কৰি তুলিছে। মৰী বৰাৰ গল্পৰ বিষয়-বস্তুতকৈ ভাষাৰ শ্ৰাঞ্জলতাই পাঠকক বেছি আকৰ্ষণ কৰে। 'উকীলৰ জন্ম বহুত' (১৯৭০) নামৰ তেওঁৰ এটি গল্প-সংগ্ৰহ প্ৰকাশ পাইছে।

লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা (১৮৯৮—১৯৫৪) :—'আৱাহন'ৰ প্ৰখ্যাত গল্প-লেখক লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ কেইটামান গল্প 'বাৰ্থাৰ দান' (১৯৫৮) নামৰ পুথিত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। শৰ্মাৰ গল্পত মানুহৰ যৌন-কামনাৰ ৰূপ ফুটাই তুলিবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু কোনো কোনো গল্পত কামনাৰ তাড়না একেবাৰে লুক-চাক্ নকৰাকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিন্তু তাকে বৰোঁতে তেওঁ চৰিত্ৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সেইবাবে চৰিত্ৰৰ মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত লক্ষ্মীধৰৰ গল্পৰ অনাতম বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছে। যৌনক্ষুধা নিবৃত্তিৰ পথত সামাজিক বন্ধনৰ সন্মুখীন হোৱা ভালমান চৰিত্ৰৰ অশুদ্ধত্ব আকৰ্ষণীয় ভাবে ফুটি উঠিছে। দুই-চাৰিটা চৰিত্ৰই মানুহৰ স্বাভাৱিক প্ৰগতিক দমাই ৰাখিব খোজা পুৰণিকলীয়া সামাজিক শাসনৰ বাদজৰী দলিয়াই পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰাও দেখা গৈছে। পৰম্পৰাগত-ভাবে চলি অহা কিছুমান সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ অথহীনতা শৰ্মাৰ গল্পত প্ৰকাশ পাইছে। সামাজিক প্ৰথাৰ ভগ্নামিৰ বিৰুদ্ধে লেখকৰ বিদ্ৰোহীমন ইয়াত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে। প্ৰচাৰধৰ্মী মনো-ভাবো দুই-চাৰিটা গল্পত ভাঙদৰে ধৰা পৰিছে।

হলীৰাম ডেকা (১৯০১—১৯৬৩) :—'আৱাহন'ৰ পাতত সিঁচৰতি হৈ থকা হলীৰাম ডেকাৰ গল্প সংগ্ৰহ লেখকৰ শিল্পীমনৰ পৰিচয় বহন কৰিছে। বিষয়বস্তুতকৈও ৰচনা-শৈলীহে হলীৰাম ডেকাৰ গল্পৰ লক্ষণীয় বিষয়। বিখ্যাত ফৰাচী গল্প লেখক মোপাৰ্ছাঁ আৰু কছ গল্পকাৰ চেৰভৰ আশ্চিক তেওঁৰ কোনো কোনো গল্পত লক্ষ্য ৰৰা যায়। ভৈৱিক বাসনা তেওঁৰ গল্পৰ বিষয়বস্তু যদিও লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ নিচিনাকৈ বাসনাৰ ভিতৰলৈ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰা নাই

আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজত চৰিত্ৰৰ মানসিক সংঘাতো তেওঁৰ সবহভাগ গল্পতেই পৰিস্ফুট হোৱা নাই। অৱশ্যে, ছুই-চাৰিটা গল্পত ইয়াৰ বাতিক্ৰম নদটো নহয় ‘বহন সনা’, ‘ভ্ৰষ্টলিপি’ আদি গল্পত চৰিত্ৰৰ মানসিক সংঘাত জ্বলদৰেই পৰিস্ফুট হৈছে। ভাষাৰ মাধুৰ্য আৰু বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যৰস তেওঁৰ গল্পৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ। কেইটামান গল্পত প্ৰকাশভঙ্গিৰ সংযমতা মন কৰিবলগীয়া। মুহূৰ্ত্ত ব্যঙ্গৰ প্ৰয়োগে কথন-ভক্তি অধিক ৰসাল কৰি তুলিছে। ‘মৰা ঘোঁৰা’, ‘পৰ্বতৰ টিঙৰ বঙলা ঘৰ’, ‘দ্বিতীয় পক্ষ’ আদি গল্পত ইন্দ্ৰিয়সক্তিৰ ৰূপ মধুৰ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

ত্ৰৈলোক্য নাথ গোস্বামী (১৯০৬-১৯৮৮) :— ‘আগাহন’ৰ সমাজ-সচেতন গল্পলেখক সকলৰ ভিতৰত ত্ৰৈলোক্য নাথ গোস্বামী অন্যতম। গোস্বামীৰ গল্পত সমাজৰ অনাথ-অবিচাৰৰ দ্বাৰা পীড়িত চৰিত্ৰৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰকাশ পাইছে। সামাজিক প্ৰথাৰ গোঁড়ামিৰ ফলত ব্যক্তি-জীৱনলৈ নামি অহা কৰুণ পৰিস্থিতি তেওঁৰ গল্পত চিত্ৰিত হৈছে। ‘পতিত আৰু পতিতা’, ‘জাৰজ’, ‘দৰিদ্ৰৰ বিনমি’ আদি বহুতো গল্প ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন। সমাজৰ অন্ধ সংস্কাৰৰ প্ৰতি লেখকৰ বিদ্বেষ গল্পসমূহত ফুটি উঠিছে। অৱশ্যে, তাক উপেক্ষা কৰিব পৰা বিদ্ৰোহী বা বলিষ্ঠ মনৰ পৰিচয় তেওঁৰ গল্পত নাই। সামাজিক বাধা-বিধিনিৰ সমুখত তেওঁৰ চৰিত্ৰসমূহ ভাগি পৰা দেখা যায়। মহাযুদ্ধৰ সময়ত সামাজিক জীৱনত উদ্ভৱ হোৱা সৰু-বৰ সমস্যাৰ বাস্তৱ ৰূপায়নৰ চেষ্টা তেওঁৰ বহুতো গল্পত দেখা যায়। সৰল আৰু সংযত বৰ্ণনা গোস্বামীৰ গল্পৰ বৈশিষ্ট্য। তেওঁৰ প্ৰকাশিত গল্প সংগ্ৰহ সমূহ হৈছে, ‘অকণা’ (১৯৪৮), ‘মৰাটিকা’ (১৯৪৮) ‘শিল্পীৰ জগৎ’ (১৯৫৭), ‘জীৱনৰ জীয়া জুই’ (১৯৭০) আৰু ‘গল্প সংগ্ৰহ’ (১৯৮৮)।

বাথিকা মোহন গোস্বামী (১৯০৬-১৯৯১) :— সমাজব্যৱস্থাৰ অসমতাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ ৰূপ প্ৰতিফলিত হৈছে বাথিকা মোহন গোস্বামীৰ গল্পত। গোস্বামীৰ গল্প আৰ্থিক অনাটনত জুৰুলা

বিশেষকৈ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জীৱনৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণ। ‘নিয়তি’, ‘ষ্টেট ট্ৰেন্সপোর্ট’ আদি গল্পত অভ্যন্তৰীণ লোক একোজনৰ কৰুণ স্বৰ শ্বনিত হৈ উঠিছে। গল্প কেইটাত চৰিত্ৰ-সৃষ্টিৰ প্ৰতি লেখকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখা গৈছে। আৰ্থিক অনাটনৰ মাজত ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ দ্বাৰা পীড়িত হোৱা চৰিত্ৰৰ মানসিক সংগত ভালদৰে পৰিফুট হৈছে। পৰিবেশ সৃষ্টিতো লেখকৰ নিখুঁততাৰ পৰিচয় আছে। কিন্তু এনেধৰণৰ উন্নত কৌশলৰ পৰিচয় তেওঁ সকলো গল্পতে দিব পৰা নাই। ‘দেৱতাৰ সমাধি’ (১৯৮৮) তেওঁৰ গল্প-সংগ্ৰহ।

বীণা বৰুৱা (বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা) (১৯০৮-১৯৬৪) :- বীণা বৰুৱাৰ প্ৰকাশিত দুটি গল্প-সংকলন—‘পট-পৰিবৰ্তন’ (১৯৮৮) আৰু ‘আঘোণী বাই’ (১৯৫০) ত দুটা সুকীয়া চিত্ৰ পোৱা যায়। কলেজীয়া ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰণয়-সংক্ৰান্ত কাহিনীক লৈ এই গল্পবোৰ ৰচনা কৰা হৈছে। কিন্তু অনুভূতিৰ গভীৰতা ফুটাই তোলাৰ চেষ্টা গল্পসমূহত পৰিলক্ষিত নহয়। তত্পৰি, বাহ্যিক আচৰণৰ ওপৰত গুৰু দিয়া হেতুকে চৰিত্ৰৰ মানসিক সংগত সেইবোৰত পৰিফুট নহ’ল। গাঁৱলীয়া সমাজৰ ৰূপ দিয়াওহে বৰুৱা নিকৰুহু। ‘আঘোণী বাই’ত গ্ৰাম্য জীৱনৰ ভবিষ্যৎ-পৰি-দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত অন্ধন কৰা হৈছে। এই গল্পসমূহে লেখকৰ সুকল্পপৰ্য্যবেক্ষণ ক্ষমতাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে। সৰল আৰু অনাড়ম্বৰ প্ৰকাশভঙ্গিৰে গাঁৱলীয়া বাস্তৱ চৰিত্ৰ অঙ্কন কৰাত আৰু উপযুক্ত গাঁৱলীয়া পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাত লেখকৰ কৃতিত্ব ফুটি উঠিছে।

ৰমা দাশ (১৯০৯) :- ৰাধুহৰ খেঁন ‘কামনা-বাসনাৰ মত্ততা প্ৰকাশ পাইছে ৰমা দাশৰ গল্পত। কল্পনাৰ প্ৰলেপ সানি আকৰ্ষণীয় ভাবে কাহিনী উপস্থাপন কৰাৰ কৌশল দাশে জানে। সাৱলীল প্ৰকাশ ভঙ্গিৰে পাঠকক ভালদৰে মুহিব পৰা ক্ষমতাও তেওঁৰ আছে। কিন্তু বৈচিত্ৰ্যৰ অভাৱে ৰমা দাশৰ গল্পৰ সৌন্দৰ্য্য হানি কৰিছে। প্ৰায় একেধৰণৰ বিষয়বস্তুয়েই তাই পোৱা হেতুকে কলা-সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতি সচেতন পাঠকক তেওঁৰ গল্পই আমুৱায়। ত্ৰৈলোক্য নাথ গোস্বামীয়ে ক’বৰ দৰে, ভাল

টেকনিক হোৱা সত্ত্বেও আৰু ভাবৰ সলগততাৰ মাহাত্ম্যে বম্বা দাশৰ তিনিটা বা চাৰিটা গল্প একেলগে পঢ়িলে মনৰ ওপৰত অবৰ্ণনীয় অব-সাদৰ ছাঁ পৰি যায়। চৰিত্ৰক সজাই-পৰাই তোলাৰ দক্ষতা তেওঁৰ আছে; কিন্তু ভাব-বিলাসক উঠি গৈ বাস্তৱ পৰিবেশৰ পৰা বহুপৰি-মাণে আঁতৰি অহা চৰিত্ৰৰ সমাবেশ তেওঁৰ গল্পত প্ৰায়ে দেখা যায়। দাশৰ তিনিটা গল্পসংগ্ৰহ ওলাইছে — ‘বম্বা দাশৰ আঁঠু গল্প’, ‘বৰ্ণা যেতিয়া নামে’ (১৯৬৩) আৰু ‘জাকৰী’ (১৯৬৪)।

দীননাথ শৰ্মা (১৯১৪-১৯৮৮) :- ‘আবাহন’ৰ সময়-ভোৱাত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা দীন শৰ্মাই জীৱনৰ দুই-চাৰিটা ঘটনা যথার্থভাবে কণ দিছে তেওঁৰ গল্পত। শৰ্মাৰ গল্পৰ ৰচনা-ৰীতি পোনপটীয়া। অনাড়ম্বৰ ভাবে ঘটনা একোটিক আগুৱাই নিয়াৰ ওপৰতেই তেওঁ বিশেষকৈ চকু বৰ্ষা দেখা যায়। প্ৰাক্তন ভাষাৰ যোগেদি পাঠকক আকৰ্ষণ কৰাৰ আগ্ৰহ তেওঁৰ নাই। শৰ্মাৰ ভালেমান গল্প ৰোমাণ্টিক যদিও কিছু সংখ্যক গল্পত তেওঁৰ প্ৰধান লক্ষ্য বাস্তৱমী ঘটনা উপস্থাপন কৰা। ঘটনাৰ ওপৰত সৰ্বমুখী গুৰু দিয়া হ'বলৈ চৰিত্ৰসমূহৰ মানসিক সংঘাত লেখকে ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই। ‘দুলাল’ (১৯১৫), ‘অকলশৰীয়া,’ ‘কোলা-ভাতুৰী’ৰ ওপৰ তলত’ (১৯৫৫), ‘কল্পনা আৰু বাস্তৱ,’ (১৯৫৫), ‘পাহৰ’ (১৯৫৯), ‘বাঁহী’ (১৯৬৫) আদি কেইবাখনো তেওঁৰ গল্প-পথি প্ৰকাশিত হৈছে।

এইসকলৰ উপৰিও ডাঃ হেম বৰুৱা, উমা শৰ্মা, কৃষ্ণ কুমাৰ, মুনীন বৰকটকী, জমিৰউদ্দিন আহমদ, সুপ্ৰভা গোস্বামী, প্ৰেমনাৰায়ণ দত্ত, ইন্দি-বৰ গগৈ, হৰিপ্ৰসাদ গোস্বামী, সোবিন্দ পৈৰা, মোহনলাল চৌধুৰী, হৰেন্দ্ৰ নাথ কলিতা আদি লেখকে এই সময়ছোৱাত গল্পৰ যোগান ধৰিছিল। কিন্তু অনুশীলনৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ বহুতৰে প্ৰতিভা সম্পূ-ৰ্ণভাবে বিকশিত হ'বলৈ নাপালে। ডাঃ হেম বৰুৱা, জমিৰউদ্দিন আহ-মদ আৰু প্ৰেম নাৰায়ণ দত্তৰ একাধিক গল্প-পুথি প্ৰকাশিত হৈছে। উমা শৰ্মা আৰু সুপ্ৰভা গোস্বামীৰো একোটিতৈ গল্প-সংগ্ৰহ আছে।

প্ৰবন্ধ আৰু সমালোচনা

আধুনিক অসমীয়া গদ্য বাঁতিৰ বিকাশত প্ৰবন্ধ-সাহিত্যৰ বৰঙণি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। চিন্তামূলক আলোচনা আৰু মনোপৰ্মী, ব্যক্তিনিষ্ঠ বচনা দুয়োশ্ৰেণীকে প্ৰবন্ধ-সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। ‘অৰুণোদই’ৰ পাততে প্ৰবন্ধৰ উদ্ভৱ হৈছিল যদিও ভাষা আৰু বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা ই পৰিপক্বতা লাভ কৰে ‘জোনাকী’ৰ সময়ৰ পৰাহে। ‘অৰুণোদই’ৰ প্ৰধান লেখক খৃষ্টিয়ান মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষাৰ বাক্য-বিন্যাস প্ৰণালী ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব নোৱৰা হেতুকে তেওঁলোকৰ বচনাত অসমীয়া গদ্য-শৈলীয়ে সাংগঠনিক আঁক বৰিচ কপ ল’ব পৰা নাছিল। অসমীয়া গদ্যৰ ওজস্বিতা আৰু স্বাভাৱিকতা প্ৰকাশ পায় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ হাতত। এই দুয়োজনী আদৰ্শ পুৰুষৰ পাছতেই এই ক্ষেত্ৰত অবিহণা যোগোৱা কেইজনমান প্ৰবন্ধকাৰৰ নাম ধাউকতে লৈ খ’ব পাৰি। তেওঁলোক হৈছে **ৰত্নেশ্বৰ মহন্ত**, **কমলা-কান্ত ডাঙাচাৰ্য্য** আৰু **লম্বোদৰ বৰা**। ‘জোনাকী’ৰ আবিৰ্ভাবৰ লগে লগে সাহিত্যৰ আন আন শাখাৰ দৰে প্ৰবন্ধ বচনাৰো নতুন যুগ আৰম্ভ হ’ল। অসমীয়া ভাষাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰতি সচেতন হৈ প্ৰবন্ধ বচনা কৰিবলৈ এদল লোক ওলাই আহিল। বিষয়বস্তুৰ বিভিন্ন-তাই আৰু প্ৰকাশভঙ্গিৰ সৌন্দৰ্য্যই প্ৰবন্ধ-সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰি তুলিলে। ‘অৰুণোদই’য়ে জন্ম দিছিল কেৱল বস্তুনিষ্ঠ গহীন প্ৰবন্ধৰ, ‘জোনাকী’-য়ে তাৰ লগতে আদৰি আনিলে ব্যক্তিনিষ্ঠ বসন্ত প্ৰবন্ধক। আধুনিক অসমীয়া কথাশৈলীৰ বিকাশত এই শ্ৰেণী বচনাৰ ভূমিকাও কম নহয়। সাহিত্য সমালোচনাৰো দুৱাৰ মুকলি হ’ল ‘জোনাকী’ৰ সময়ৰ পৰাই। সমালোচনা প্ৰকৃততে ৰোমান্টিক সাহিত্যৰে অঙ্গদান। গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে বহু পূৰ্বেই সাহিত্য-বিচাৰৰ মানদণ্ড নিৰূপণ কৰিছিল। ইউ-ৰোপীয় সাহিত্যত এৰিষ্টটলৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। তথাপি তাৰো ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ কালছোৱাতহে সমালোচনাৰ ধাৰা প্ৰগতিত হোৱা দেখা যায়। অসমীয়া সাহিত্যতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই।

ইয়াৰ আগতে আমাৰ লেখকসকলে বস্তু আছিল সৃষ্টিৰ্মী সাহিত্য
ৰচনা কৰি অসমীয়া ভাষাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাত সহায় কৰাত। সেইটো
উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই ঠায়ে-ঠায়ে ভাষা-বিষয়ক আলোচনাৰ অৱতা-
ৰণা কৰা হৈছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সাহিত্য-বিচাৰৰ চেষ্টা
চলিল 'জোনাকী'ৰ সময়ৰ পৰাই। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ আন
আন দিশৰ দৰে সমালোচনা-সাহিত্যও গঢ় লৈ উঠে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ
প্ৰভাৱত। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমালোচকসকল অনুপ্ৰাণিত হৈছিল
প্ৰধানকৈ ইৰাজী সমালোচনা-সাহিত্যৰ আদৰ্শৰে। গতিকে, আমাৰ
সমালোচনা-পদ্ধতিত ইৰাজী সমালোচনা-ৰীতিৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাঃ—অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিটো অঙ্গকেই বেজবৰুৱাই
স্পৰ্শ কৰিছিল। ধোৱতে ক'বলৈ হ'লে, জাৰতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিত
যি নৱজাগৰণে দেখা দিছিল তাৰ পোহৰ অসমত পৰিছিল বেজবৰুৱাৰ
জৰিয়তে। কবি আৰু গল্পকাৰ হিচাপেই নহয়, প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপেও
বেজবৰুৱাৰ নাম পোনতে ল'ব লাগিব। বেজবৰুৱা-প্ৰতিভাৰ দুটা দিশ
তেওঁৰ প্ৰবন্ধসমূহৰ মাজেদি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা গৈছে—ইয়াৰে
কিছুমানত পোৱা যায় খুছটীয়া, হাস্যৰসিক বেজবৰুৱাক আৰু আনবোৰত
পোৱা যায় চিন্তাশীল, দাৰ্শনিক বেজবৰুৱাক। কৃপাবৰ বৰুৱাক (বৰুৱা
পাছত বৰবৰুৱা হয়গৈ) লৈ বেজবৰুৱাই যি হাস্যৰস আৰু ব্যঙ্গৰ সৃষ্টি
কৰিলে তাৰ তুলনা বেজবৰুৱাৰ আগে পাছে ক'তো পাবলৈ নাই।
ডিকেন্সৰ 'pickwick'ৰ আৰ্হিত গঢ় দিয়া 'কৃপাবৰ' বেজবৰুৱাৰ এক
অপূৰ্ব সৃষ্টি। কৃপাবৰক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰা প্ৰবন্ধবোৰৰ সংগ্ৰহ 'কৃপা-
বৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা' (১৯০৭), 'কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ওত্ততনি'
(১৯০৯) আৰু 'বৰবৰুৱাৰ ভাবৰ বুৰ-বুৰণি' (১৯১১)। 'বৰবৰুৱাৰ বুলনি'
(১৯৬৪) শীৰ্ষক আন এটা সংগ্ৰহো অতুল হাজৰিকাই সম্পাদনা কৰি
উলিয়াইছে। এই ৰচনাসমূহৰ বিষয় বস্তু হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া।
হাঁহিব ছলেৰে বেজবৰুৱাই ইয়াত অসমীয়া জাতীয়চৰিত্ৰৰ আলোচনা
কৰিছে, খেমালিব মাজতে বাক্য-বাণ নিক্ষেপ কৰিছে। 'ওত্ততনি'ত এই

আলোচনা কিছু তীব্ৰ। বেজবৰুৱাৰ জাতীয়তাবাদী মনটো ইয়াত স্পষ্ট-
ভাবে ধৰা পৰিছে। 'বুৰবুৰণি'ত সাময়িক বিষয় দুই-একোটাক লৈ
হাস্যৰসৰ অবতারণা কৰা হৈছে। বেজবৰুৱাৰ নিভাঙ্ক অসমীয়া কথা-
শৈলীয়ে এই আটাইবোৰ বচনাক উপাদেয় কৰি তুলিছে। বাণী-
কাকতিৰ কথাৰেই ক'ব পাৰি যে বেজবৰুৱাৰ বচনোৱণীত বাঞ্ছা প্ৰকৃত
সাহিত্যিক বচনা-ৰীতি আন ঠাইত অতি বিল। গহীনপ্ৰবন্ধধৰত
বেজবৰুৱাই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিছে। মহাপুৰণীয় ধৰ্মৰ
প্ৰতি থকা বেজবৰুৱাৰ প্ৰবল অন্তৰ্ভাগ এইদৰেও গহীন ৰূপত প্ৰতি-
ফলিত হৈছে। 'ভাগৱত কথা' (১৯১৫), 'ভববথ' (১৯৩৩), 'The Reli-
gion of love and devotion' (১৯৬৮) আৰু 'বাঁহী'ত প্ৰকাশিত
'কৃষ্ণকথা' আদিয়েতেওঁৰ গভীৰ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰ পৰিচয় দিয়ে।
'কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সঙ্কেত' (১৯০৩) বেজবৰুৱাৰ আন এখনি সৰু
চিন্তামূলক গ্ৰন্থ। প্ৰাঞ্জল প্ৰকাশভঞ্জি বেজবৰুৱাৰ গহীন ৰচনাসমূহৰো
অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বেজবৰুৱা অসমীয়া সমালোচনা-সাহিত্যৰো পথ-প্ৰদৰ্শক। তেওঁৰ
'শঙ্কৰদেৱ' (১৯১১) বৈষ্ণৱ গুৰুজনৰ জীৱন আৰু সাহিত্যৰ স্মৃতিৰ
সমীক্ষা। 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ' (১৯১৪) আন এখন আলো-
চনামূলক গ্ৰন্থ। কল্লিণী হৰণ' কাব্যৰ আলোচনা বেজবৰুৱাৰ এক
উজ্জ্বল কীর্তি। সাহিত্যতত্ত্বৰ আদৰ্শ আগত ৰাখি সমালোচনা কৰাৰ
প্ৰয়াস বেজবৰুৱাৰ ৰচনাতেই পোন প্ৰথমে দৃকৃত পাবে। তেওঁৰ সমা-
লোচনা ঘাইকৈ পৰিচয়মূলক। বিষয়বস্তুৰ ভিতৰলৈ বেজবৰুৱাই বৰকৈ
প্ৰৱেশ কৰা নাই।

সত্যনাথ বৰা (১৮৬০-১৯৬২) :- সত্যনাথ বৰাৰ ৰচনা নিভাঙ্ক অস-
মীয়া গদ্যৰীতিৰ উল্লেখনীয় নিদৰ্শন। জুহুৰা ঠাঁচৰ প্ৰয়োগ আৰু সং-
যত প্ৰকাশভঞ্জি বৰাৰ ৰচনাৰ বিশেষত্ব। 'সাহিত্য বিচাৰ' (১৯৮০),
'সাৰথি' (১৯১৫), 'চিন্তাকলি' (১৯১৭) - এই তিনিখন তেওঁৰ চিন্তা-
শীল পুথিত যুক্তি-চিন্তাতকৈ ভাষাৰ এই দিশটোহে অধিক লক্ষণীয়
বিষয়। 'সাহিত্য-বিচাৰ'ত সাহিত্য আৰু সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখাৰ সাধা-

ৰণ লক্ষণসমূহ অতি সহজ-সৰল ভাবে আলোচনা কৰা হৈছে। অস-
মীয়াত বচনা কৰা এই বিষয়ক পুথি এইখনেই প্ৰথম। ভাষাৰ বিস্তৃতভাৱ
প্ৰতি বৰা বৰ সন্নাহ। ভাষাৰ প্ৰতি অসমি সচেতনতাই তেওঁৰ বচনাৰ
সৌন্দৰ্য্যত কেতিয়াও বাধা নজুখোৱাকৈয়ো থকা নাই। সমাজ-সংস্কাৰ
কৰাৰ মনোভাৱেৰে লিখা 'কেন্দুসভা' (১৯২৯) তেওঁৰ হাস্যৰসাত্মক পুথি।
ইংলিছ মাজেদি সমাজৰ কিছুমান বীতি-নীতিক ইয়াত বান্ধ কৰা হৈছে।
কিন্তু বান্ধৰ আঘাত ক'তো ভীৰ নোহোৱাত হাস্যৰস পৰিবেশনত বাধা
জন্মা নাই। বিষয়বস্তুৰ ফালৰপৰা বৰাৰ সাহিত্যৰাজিৰ মূল্য আছিল কমিলেও
বিস্তৃত অসমীয়া-লেখক হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁৰ এখনি আসন
সন্মানে থাকিব।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা : অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ গদ্য-বীতিৰ চানেকি
হিচাপে গোহাঞি বৰুৱাৰ বচন মন কৰিবলগীয়া। অসমীয়া ভাষা-
প্ৰাৰম্ভিক কালত শুদ্ধ অসমীয়া লিখাৰ প্ৰচেষ্টা গোহাঞি বৰুৱাই সাহি-
তিক জীৱনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বৰি আহিছিল। এই উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি
সচেতন হৈ আগবঢ়া গোহাঞিবৰুৱাৰ গদ্য বচনত তুটা পুৰ লক্ষ্য কৰা
যায়। অসমি ভাগত বচিত পাঠ্যপুথি আৰু উপন্যাসৰ গদ্য সৰল আৰু
অনাড়ম্বৰ আৰু ভাটি বয়সত বচনা কৰা ধৰ্ম্মগ্ৰন্থ 'শ্ৰীকৃষ্ণ' (১৯৩০) আৰু
'গীতাসাৰ' (১৯৩৫)ৰ গদ্য গঠন আৰু গতিশীল। তিনিটা খণ্ডত প্ৰকা-
শিত 'শ্ৰীকৃষ্ণ'ত শ্ৰীকৃষ্ণক এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকৰূপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে।
বুৰঞ্জীৰ ভেটিত গোহাঞিবৰুৱাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰিছে। ভাষাৰ
সৌন্দৰ্য্য আৰু সংযমৰ ফালৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যত ই এক অনুপম
সৃষ্টি। অসমীয়া গদ্য-শৈলীৰ ই উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। 'গীতাসাৰ' সংকৃত
গীতাৰ অনুবাদ। এই গ্ৰন্থয়ো গোহাঞিবৰুৱাৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ নৌদ্বিক গদ্য-
বচনাৰ পাবদৰ্শনতাৰ কথা সূচায়।

হেমচন্দ্ৰ মোৰাৰী আৰু কনকলাল বৰুৱা : (১৮৭২-১৯৪০)ৰ বুৰঞ্জী-
মূলক প্ৰবন্ধসমূহ অসমৰ ঐতিহাসিক চৰ্চাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য সমল। পুৰণি
পুথিৰ বিষয়ে এওঁলোকে কৰা আলোচনা আৰু শিলালিপি, শিল্পকলা আৰু
প্ৰাচীন বট-মন্দিৰৰ বিষয়ে জুয়োজনে লিখা প্ৰবন্ধসমূহো লেখক লবলগীয়া

সম্পাদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছয়োৰে বচনাৰ বিশেষত্ব। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰসাৰতাৰ কাৰণে আৰু অসমৰ প্ৰাচীন গোঁৱৰ উদ্ধাৰৰ বাবে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৰা চেষ্টা সৰ্বজন বিদিত। 'উষা' আৰু 'জোনাকী'ত গোস্বামীয়ে অসমীয়া ভাষা সম্পৰ্কীয় ভাৱেমান প্ৰবন্ধ লিখিছিল। গেইটৰ 'অসম বৃহত্তী'ৰ বহুতো সমস্যা সংগ্ৰহ কৰি দিছিল গোস্বামীয়েই। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ বিশেষ বিষয়া ৰূপে গোস্বামীয়ে ১৫২ খন প্ৰাচীন অসমীয়া পুৰি আৰু ৭৭ খন সংস্কৃত পুৰি সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনা কৰে সংগৃহীত পুৰি পুৰি সমূহৰ বিস্তৃত তালিকাখনৰ নাম, 'A Descriptive catalogue of Assamese manuscripts' (১৯২৭)। এওঁ সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনা কৰা 'অসমীয়া সাহিত্যৰ চাৰ্ভেচ' (১৯২২) এক সুবৃহৎ গ্ৰন্থ। 'অসমীয়া সাহিত্যক' উটো যুগত ভাগ কৰি প্ৰত্যেক যুগৰ সাহিত্যৰ বাহুনি এই গ্ৰন্থত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি 'দৰং ৰাঙ্গনংগাৱলী', 'পুৰি অসম বৃহত্তী' আৰু 'নগা-গীতা' আদি গোস্বামীয়ে সম্পাদনা কৰি উলিয়ায়। গোস্বামীৰ ভাষা নিমজ আৰু নিৰ্ভাজ। সত্বে বুদ্ধিৰ মোৰবা দীঘলীয়া নাকৰ মেৰপাক তেওঁৰ বচনাত নাই। বৰুৱাৰ 'Early History of Kamrupa' (১৯৩০) বৃহত্তীৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য অবদান। প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিস্তৃত আৰু তপাপূৰ্ণ সমল থকা বৃহত্তী এতিখনেই। 'জোনাকী', 'উষা', 'বঁজী' আৰু 'Journal of the Assam Research society'ত বৰুৱাৰ প্ৰবন্ধ সিঁচৰতি হৈ আছে।

তৰুণ ৰাম ফুকন আৰু জ্ঞানদাতিৰাম বৰুৱা : (১৮৮০-১৯৫৫)ৰ মধুৰ প্ৰকাশভঙ্গি তেওঁলোকৰ বচনৰ আকৰ্ষণৰ ঘাই কাৰণ। ফুকনৰ 'যৌনতত্ত্ব' আৰু 'চিকাৰ কাহিনী'ৰ সৰস কথন-ভঙ্গিয়ে বিষয়বস্তুৰ চমৎকাৰিত ছবুৰে বৰ্দ্ধি কৰিছে। বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰাও এইবোৰ অসমীয়া সাহিত্যত একেবাৰে নতুন বন। বৰুৱাৰ 'বিলাতৰ চিঠি' (১৯৩৯) অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম ভ্ৰমণকাহিনীৰ পুৰি। লগুন ভ্ৰমণৰ ই এক বসোত্তীৰ্ণ বৰ্ণনা। বচনাৰ সাজত পাঠকক বুৰাই বাখিৰ পৰা কঁমতা ছয়োজন লেখকৰে আছে।

নীলমণি ফুকন : গুজৰী গদ্য-বচক হিচাপে নীলমণি ফুকনৰ এখন আসন আছে। আঁৰ মলগাকৈ অন্তৰ খুলি নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে গদ্যই

কুকনৰ উপযুক্ত মাধ্যম। কুকনৰ বলিষ্ঠ আৰু গহীন প্ৰকাশভঙ্গিয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিৰ প্ৰতিকলিত কৰে 'চিন্তামণি' (১৯৪২) তেওঁৰ বস্তুনিষ্ঠ প্ৰবন্ধৰ পুথি। 'সাহিত্য-কলা' (১৯৪০)ত কলাৰ সৌন্দৰ্য্যসাধক হিচাপে কুকনে সাহিত্যৰ বিচাৰ কৰিছে। ছয়োখনত লেখকৰ চিন্তাশক্তি আৰু নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গিৰ পৰিচয় আছে। তেওঁৰ আন এখন গদ্যৰ পুথি 'জয়াতীৰ্থ' (১৯৪১)। জ্ঞাননাথ বৰাৰ 'অসমত বিদেশী', 'যুগতত্ত্ব', 'নতুন ভগত' চিন্তামণীল বচনা। সাময়িক কেইটিমান সমস্যা এইবোৰত চালি-জাৰি চোৱা হৈছে। 'পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য' আৰু 'আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য'ত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাই ঠাই পাইছে।

আত্মকাণ্ডিক বায়চৌধুৰী : নিজৰ দেশ আৰু জাতিৰ উন্নতিৰ চিন্তাত ডুব গৈ থকা বায়চৌধুৰীৰ চিন্তাধাৰা আৰু বচনাভঙ্গি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে উজ্জ্বল। আন কোনো লেখকৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰকাশভঙ্গিৰ মিল নাই। জাতীয় চিন্তাত যিদৰে তেওঁ আনক অনুসৰণ নকৰে, শব্দ-বাহিনী আৰু বাক্যবিন্যাসতো সেটমতে তেওঁ আনৰ ওচৰত পৰুৱা নহয়। আৱশ্যক অনুযায়ী নিজ সজাট লোৱা শব্দইহে বায়চৌধুৰীৰ অন্তৰৰ 'ভাব আজুৰি' আনিব পাৰে। বায়চৌধুৰীৰ প্ৰতিটো বাক্যতেই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰা য'হ ক্ষমতাৰ আকুল আপগে 'আত্মবিকৃত্যৰে' উজ্জ্বলি দিয়া তেওঁৰ বচনা কাণিকলমৰী। 'কল্প ভাব নুব কঠোৰ আৰু পুৰুষসম্ভ'। 'শতধাৰ' (১৯১০), 'ডেকা-ডেকেৰীৰ বেদ' (১৯৪২) আৰু 'আত্মতি' (১৯৫০)ত সন্নিবিষ্ট প্ৰবন্ধসমূহৰ উপৰিও 'আমাম বান্ধৱ' আৰু 'চেতনাত প্ৰকাশিত বায়চৌধুৰীৰ অলেখ প্ৰবন্ধ আছে। তেওঁৰ বাস্তৱনৈতিক চিন্তাধাৰা, শক্তি-শালী দেশ আৰু জাতি-গঠনৰ ঐতিহাসমূহ আৰু জাতীয় স্বাৰ্থ বন্ধাৰ কাৰণে তেওঁৰ বুকুৰ পোৰণি এইবোৰত বান্ধ কৰা হৈছে। এইবোৰে তেওঁৰ বিপ্লৱী মন, অকৃত্ৰিম স্বৰ্গেশ-প্ৰীতি আৰু নিঃ-মানবতাবোধৰ পৰিচয় কৰন কৰিছে। অসম ভণা ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীৰ কাৰণে এইবোৰ বেদমন্ত্ৰস্বৰূপ।

বাণীকান্ত কাকতী (১৯২৪-১৯৫২) : সমালোচক আৰু প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপে বাণীকান্ত কাকতীয়ে আগবঢ়োৱা বহুগুণ যুগজয়ী হৈ আছে।

অসমীয়া সাহিত্যত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ গভীৰ সমালোচনাৰ অৱতারণা কৰে কাকতিয়ে। কাকতিৰ আগতে ৰচিত হুই-এখন গ্ৰন্থত সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পৰিলক্ষিত হ'লেও সমালোচকৰ উদ্ভাৱনী শক্তি, অধ্যয়নপুষ্ট অনু-সন্ধানী আৰু বসন্ত মনৰ পৰিচয় তাত ভালদৰে পৰিস্ফুট হোৱা নাছিল। সেই ফালৰ পৰা বাণীকান্ত কাকতিক আনৰ সমালোচনা সাহিত্যৰ অগ্ৰদূত বুলি ক'ব পাৰি। পুৰণি আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন বিষয়ত বহুতো নতুন কথাৰ সন্বেদ দি তেওঁ আমাক সত্য-সন্ধানৰ পথত আগুৱাই লৈ গ'ল। সাধাৰণ বিচাৰ-বুদ্ধিয়ে ঢুকি নোপোৱা বহুতো কথাকেই তেওঁ বমণীয়ভাবে পাঠকৰ আগত উপস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি, চিত্ৰধৰ্মী আৰু সংযত প্ৰকাশভঙ্গি, জাতীয় সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি গভীৰ অনুৰাগ আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ বিশাল অধ্যয়ন আদিয়ে তেওঁক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল আৰু প্ৰেৰণা দিছিল। অৱশ্যে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সমালোচনা পৰিচয়মূলক আৰু প্ৰাণসাপৰ হৈয়ে থাকিল। 'পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য' (১৯৪০), 'কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত' (১৯৪৩), 'সাহিত্য আৰু প্ৰেম' (১৯৪৮), 'পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ দ্বাৰা' (১৯৫৫), 'Mother Goddess kamakhya' (১৯৪৮), 'Bishnuite myths and legends', 'Life and teachings of Sankardev' আদি প্ৰকাশিত পুথিৰ উপৰিও ভালেমান 'কতাপত সন্নিবিষ্ট পাতনিয়ে আৰু আলোচনীৰ পাতত এতিয়াও পৰি থকা প্ৰবন্ধসমূহে কাকতিৰ অধ্যয়ন-পুষ্ট মন আৰু বিচক্ষণ বিচাৰ-বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিয়ে। তেওঁৰ দ্বাৰা সম্পাদিত 'Aspects of Early Assamese Literature' (১৯৫৩) য়ে পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশত পোহৰ পেলাইছে। অসমীয়া ভাষাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অকাটা যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱা তেওঁৰ গৱেষণা-মূলক গ্ৰন্থ 'Assamese : Its Formation and Development' (১৯৪১) ভাষাতত্ত্বলৈ এক অমৰ দান আৰু অসমীয়া ভাষাৰ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ-স্বৰূপ। ইয়াৰ আগতে দেৱানন্দ ভৰালিয়ে (১৮৮৩-১৯৭১) 'অসমীয়া ভাষাৰ যৌলিক বিচাৰ আৰু সাহিত্যৰ চানেকি' (১৯১২) আৰু কালিৰাম ধেমিৰে

(১৮৮০-১৯৫৪) অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব' (১৯৩৬) ত প্ৰথম ভাষা-বিষয়ক আলোচনাৰ সূচনা কৰিছিল যদিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত অসমীয়া ভাষাৰ তথ্যপূৰ্ণ আৰু পূৰ্ণাঙ্গ আলোচনা এয়ে প্ৰথম।

সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা (১৮৯৭-১৯৬৪)ঃ বুৰঞ্জীমূলক প্ৰবন্ধৰ লেখক হিচাপে সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা সুপৰিচিত। পুৰণি পুথিৰ পাত লুটিয়াই উদ্ধাৰ কৰা তথ্যপাতিৰ সহায়ত একোটা যুগক কীৰ্ত্তভাৱে ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো অতি কষ্ট-সাধাৰণ। সেই কাম সফলতাবে সম্পন্ন কৰিছে সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাহ। ভূঞাৰ হাতত এভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বুৰঞ্জীৰ নিবস বিষয়বস্তু বঙ্গাল সাহিত্য-সম্পদত পৰিণত হৈছে। সেইবোৰে যুগ বিশেষৰ ছবি দাঙি ধৰাৰ লগতে ভালেমান ঐতিহাসিক চৰিত্ৰক আমাৰ সমুখত থিয় কৰাইছে 'আহোমৰ দিন' (১৯১৮), 'কৌৱৰ বিজ্ঞোহ' (১৯৪৮), 'বুৰঞ্জীৰ বাণী' (১৯৫১), 'বমণী গাভৰু' (১৯৫১), 'মিবজুমলাৰ অসম আক্ৰমণ' (১৯৫৬), 'হৰিচৰ আতা' (১৯৬০), 'লাচিত বৰফুকন' (১৯৭১) আদি অসমীয়াত লিখা পুঁপি আৰু 'Anglo Assamese Relations 1771—1826' (১৯৪০), 'Lachit Barphukan and his times' (১৯৫৭), 'Atan Buragohain and his times' (১৯৫৭), 'Studies in the History of Assam' (১৯৬৭) আদিকে ধৰি কেইবাখনো ইংৰাজীত ৰচনা কৰা পুঁপি ভূঞাৰ বুৰঞ্জী চৰ্চাৰ ফল আৰু সূক্ষ্ম পৰ্য্যবেক্ষণ ক্ষমতাৰ পৰিচায়ক। সবল প্ৰকাশভক্তি আৰু বিষয়বস্তুৰ আকৰ্ষণীয় নিদাচন এই বুৰঞ্জীমূলক ৰচনাসমূহৰ জনপ্ৰিয়তাৰ অন্যতম কাৰণ। এই পুঁপিসমূহৰ উপৰিও ভূঞাই ইল্যাবান পাতনি সংযোগ কৰি আৰু আৱশ্যকীয় টিকা-টিপ্পন দি প্ৰায় দহখনমান পুৰণি বুৰঞ্জী সম্পাদন কৰি উলিয়াইছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পুঁপি 'ত্ৰিপদী' (১৯৫৯)ৰ বাহিৰেও তেওঁ লিখা সাহিত্য সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰবন্ধ আলোচনীৰ পাততে আছে। 'Studies in the Literature of Assam' (১৯৫৬) এই বিষয়ক ইংৰাজীত লিখা কেইটামান প্ৰবন্ধৰ সমষ্টি।

বেণুধৰ শৰ্মা (১৮৯৪-১৯৮১) : বুৰঞ্জীৰ শুকান পাতৰ পৰা বস চেপি উলিয়াই সাহিত্য-সৃষ্টি কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত বেণুধৰ শৰ্মাৰ স্থান সকলোৰে আগত। সাধাৰণতে বুৰঞ্জীবিদ বুলি প্ৰখ্যাত যদিও শৰ্মাৰ বুৰঞ্জীমূলক বচনাসমূহৰ সাহিত্যিক মূল্যইহে পাঠকক অধিককৈ আকৃষ্ট কৰে। শৰ্মাৰ হাতত সাহিত্য আৰু বুৰঞ্জী অভিন্ন হৈ পৰিছে। বুৰঞ্জীৰ পম খেদি খেদি তেওঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু উৱলি যোৱা বুৰঞ্জীৰ লাগ-বান্ধ নোহোৱা কথা শৃঙ্খলা লগাই সজীৱ কৰি তোলে। অতীতৰ বুকুত মাৰ যোৱা অসমৰ বহুতো কথাকেই তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিছে। পাহৰণিৰ অতল গৰ্ভত পৰি থকা ভালেমান ব্যক্তি তেওঁৰ হাতৰ পৰশত সাৰ পাই উঠিছে। শৰ্মাৰ বচনাসমূহৰ এটি প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ল, তেওঁৰ স্বকীয় আৰু বলিষ্ঠ বচন-শৈলী। আনৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰকাশভঙ্গি নিম্নলিখিত : বোম্বাৰ্দ্ৰিক উচ্ছাস এটি থাকিলেও তেওঁৰ ভাষা বলিষ্ঠ, পৌকষদীপ্ত আৰু দেশৰ মাটিৰ গোন্ধ থকা। থলুৱা অসমীয়া শব্দ আৰু শব্দৰা ঠাঁচৰ বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য আদিৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগ শৰ্মাৰ প্ৰকাশভঙ্গিৰ বিশেষত্ব। ঠাই বুজি তেওঁ গঞা বহিৰৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত শব্দ, ফকৰা-যাজনা আদি বুটলি লৈছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে নিজে কিছুমান শব্দ সৃষ্টি কৰি লৈছে। শৰ্মাৰ প্ৰকাশিত গ্রন্থসমূহৰ ভিতৰত 'সাতাৱন ছাল' (১৯৪৭), 'গঙ্গা-গোবিন্দ ফুকন' (১৯৫০), 'মণিবাম দেৱান' (১৯৫০), 'দুৰবাণ' (১৯৫১), 'কংগ্ৰেছৰ কাঁচিয়লি ব'দত' (১৯৫২), 'চুপৰি', 'অধ্যায়লী' (১৯৬৪), 'দক্ষিণপাট সত্ৰ' (১৯৬৬), 'ধূল-চন্মন' (১৯৬৯), 'হেৰচন্দ্ৰ গোস্বামী' (১৯৭২), 'Rebellion of 1957 vis-a-vis Assam' (১৯৫৮) আৰু সম্পাদিত 'Dr Wade's Account of Assam' (১৯২৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইবোৰৰ উপৰিও শিশু-সাহিত্য আৰু জীৱনী-সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কেইবাখনো প্ৰকাশিত পুথি আৰু বিভিন্ন আলোচনীৰ পাতত সঁচিবতি হৈ থকা অলেখ প্ৰবন্ধ আছে। আলোচনীৰ পাতত প্ৰকাশ পোৱা তেওঁৰ আত্মজীৱনী বৰুগ 'মজিয়াৰ পৰা মেজলৈ'ও বিচেই সকলোৰ পৰা এতিয়ালৈকে মনতে সাঁচি থোৱা সকলোবোৰ কথা

বসল ভাবে বৰ্ণনা কৰা গৈছে। শৰ্মাৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্ত্তি-স্তুতি হৈছে 'মনিৰাম দেৱান'। এই গ্ৰন্থ তেওঁৰ বহুদিনীয়া সাধনাৰ ফল। মনিৰামৰ মঞ্চ তাক স্বদেশপ্ৰেম প্ৰকাশ পোৱাৰ লগতে অসমৰ এটা বৃদ্ধ সামাজিক, বাজমৈত্ৰিক আৰু অৰ্থমৈত্ৰিক ইতিহাস ইয়াত প্ৰতিফলিত গৈছে। সাহিত্য অকাডেমিৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰা তেওঁৰ 'কংগ্ৰেছৰ কাঁচফাল বঁদত' নামৰ গ্ৰন্থখন অসমৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পটভূমিত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ উজ্জল আৰু সাধক প্ৰতিফলন।

ডিম্বেশ্বৰ নেওগ : কায়নৰ আদি ভাগত কবকপে স্বীকৃতি লাভ কৰা নেওগ সাধাৰণতে সমালোচক আৰু গৱেষক হিচাপেহে জনাজাত। নেওগ আছিল অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ একজন নিৰ্ভীক সমালোচক। বৈজ্ঞানিক আৰু তুলনামূলক দৃষ্টি-ভঙ্গিৰে তেওঁ সকলোবোৰ কথা বিশ্লেষণ কৰিছিল আৰু নিজৰ সিদ্ধান্তও অলৰ-অচৰ হৈ থাকে ধোপনি পুতিছিল। এই আত্মবিশ্বাস মনোভাৱৰ কাৰণে বিশেষকৈ তেওঁৰ শেষতীয়া কিছুমান সমালোচনাত বাঙ্গা, গ্ৰন্থ আদি সোমাই পৰিছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী-প্ৰণেতা হিচাপে নেওগৰ অৱদান চিহ্নস্বৰ্ণীয়। তেওঁৰ আগতে **দেৱেন্দ্ৰ নাথ বেজবৰুৱাই** - 'অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী' (১৯১২)ত অসমীয়া সাহিত্যৰ বিচাৰ কৰিছিল যদিও নেওগৰ হাততহে সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীয়ে বিস্তৃত আৰু অধিক বৈজ্ঞানিক-সম্মত ৰূপ পায়। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী পোনপ্ৰথমে তেৱেঁই প্ৰণয়ন কৰে। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কীয় নেওগৰ সমালোচনামূলক পুথিসমূহ হ'ল, 'আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী' (১৯৩১), 'অসমীয়া সাহিত্যৰ জিগিঙনি' (১৯৩৮) 'অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত ভূমিকা' (১৯৪০), 'অসমীয়া কথা-প্ৰতিভা' (১৯৫০) 'History of Modern Assamese Literature' (১৯৫৫) 'অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী' (১৯৫৭), 'New Light on History of Asamiya Literature' (১৯৬২), 'অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়ন' (১৯৬৪) আৰু 'নতুন পোহৰত অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী' (১৯৬৬)। অসমীয়া ভাষাতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰতো নেওগে নিজৰ যত দাঙি ধৰিছিল। অসমীয়া

ভাষাৰ উৎপত্তিৰ সংক্রান্ত ডঃ হুনীতি কুমাৰ ছেটাৰ্জী আৰু ডঃ বানীকান্ত কাকতীয়ে আগবঢ়োৱা যুক্তি তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাই। অসমীয়া লিপিৰ স্বত্বত্বতাও তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰি গৈছে। অসমীয়া ভাষা আৰু লিপি সম্পৰ্কীয় নেওগৰ উল্লেখযোগ্য পুথি হ'ল 'স্তম্ভ অসমীয়া' (১৯৪৩), 'অসমীয়া ভাষা আৰু লিপিৰ কাহিনী' (১৯৫২), 'The origin and growth of the Asamiya Language' (১৯৬৪)। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নেওগৰ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা সৰ্বজনবিদিত। এই বিষয়ক তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহ হ'ল, 'বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিগুৰি' (১৯৪০), 'বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ক্ৰমবিস্তাৰ' (১৯৪৩), 'বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভক্তিতত্ত্ব' (১৯৪৪), 'Introduction to Assam' (১৯৪৭), 'প্ৰাকঐতিহাসিক অসম' (১৯৪৭), 'Mahapurushiyaism—a Universal Religion' (১৯৫০), 'Jagatguru Sankardev' (১৯৬২), আৰু 'যুগ-নায়ক শঙ্কৰদেৱ' (১৯৬৬)। 'যুগ-নায়ক শঙ্কৰদেৱ'ত নেওগে প্ৰাচীনত্বত ধৰ্মৰ ক্ৰমবিকাশ, উত্তৰ ভাৰতত নৱজীৱনৰ স্পন্দন, শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম-নীতি, সমাজগঠনত শঙ্কৰদেৱ, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ বিচ্ছিন্নতানীতা আৰু ওপচনি - এই কেইটা দিশ গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে। ওপৰত উল্লেখ কৰা পুথিসমূহৰ উপৰিও 'বাহী', 'আৱাহন', 'বামধেমু' আৰু বিভিন্ন আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত নেওগৰ অনেক প্ৰবন্ধ আছে। পুথি সংকলনৰ পৰা তেওঁ মুক্ত নহয়। অৱশ্যে, বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ আলোচনাত তেওঁৰ উল্লেখ্যতা পৰিলক্ষিত হয়।

ৰাজ মোহন নাথ : (১৮৯৯-১৯৬৫) অসমৰ গড়কাপ্তানী বিভাগত ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে কাম কৰি নাথ পুৰাতত্ত্ব-গৱেষণাত মন দিয়ে। এই বিষয়ক তেওঁৰ ভালেমান মূল্যবান প্ৰবন্ধ সাময়িক আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল। এই প্ৰবন্ধসমূহৰ উপৰিও নাথ কেইবাখনো পুথি ৰচনা আৰু সম্পাদন কৰিছে। তেওঁৰ ৰচিত পুথিসমূহ হ'ল, 'বীৰ চিলাৰায়' (১৯৪০), 'গৌৰৱময় অসম' (১৯৪৯) আৰু 'The Background of Assamese culture' (১৯৪৮)। সম্পাদিত পুথিসমূহ হ'ল, 'ঐত্ৰীশঙ্কৰ দেৱৰ বৰনীতি', 'ঐত্ৰীমাধৱদেৱৰ বৰনীতি', 'কালিদাসৰ নাট', 'দৈত্যবি ঠাকুৰৰ

‘জীৱীশঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱ চৰিত’ আৰু ‘ভক্তি-বত্ৰাকৰ’। পীতাম্বৰ বাজ-
যেধি ছদ্মনামত কেইখনমান বাজ-পুথিও তেওঁ বচনা কৰে।

এই সকলৰ উপৰিও ঐতিহাসিক পুৰাৱস-বচনাত বজনী কুমাৰ
পদ্মাপতি (১৮৬৬-১৯৪৮), আনন্দ চন্দ্ৰ আগবঢ়ালা (১৮৭৪-১৯৩৯)
নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা, সোণাৰাম চৌধুৰী (১৮৭০-১৯৪১), সৰ্বোদয় শৰ্মা
কটকী (১৮২২-১৯৪৬) আদিৰ অবিচল ইলেক্ষযোগ্য। এওঁলোকৰ
সবহভাগৰে বচনা পুথি আকাৰে প্ৰকাশ পাইছে। আগবঢ়ালাৰ তত্ব-
মূলক প্ৰবন্ধৰ সংখ্যা ছয়ৰ ওচৰা-ওচৰ। কটকীয়ে অসমৰ পুৰণি শিল্প-
কলা স্বাভাৱতা আৰু ভাষা বিষয়ক ভালেমান প্ৰবন্ধ, কেইবাখনো
জীৱনী আৰু ‘অসমীয়া প্ৰাচীন লিপি’ নামৰ এখন পুথি প্ৰকাশ কৰাৰ
উপৰিও বহুত প্ৰাচীন পুথি আৰু আপুৰুগীয়া সম্পদ উদ্ধাৰ কৰে।
হৰমোহন দাসৰ ধৰ্ম আৰু সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা ভালেখিনি
আছে। তেওঁৰ সাহিত্য-পুথি ‘সাহিত্য তত্ত্ব’ (১৯৩৯)ৰ নাম এই প্ৰসংগত
ল’ব পাৰি।

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ (১৮৯৮-১৯৮২)য়ে ‘চেতনী’ আৰু ‘আৱাহন’
আলোচনীৰ পাতত লিখা কেইটামান উচ্চাপৰ সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধত
বিহ্বৰ ভিন্ ভিন্ ঠাইৰ সাহিত্যৰ আভাস দিছে। এইবোৰত লেখকৰ
নিমজ, স্বকীয় বচনাশৈলীৰ ছাপ আছে।

জীৱনী-সাহিত্য

বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত চৰিত-পুথিয়ে জীৱনী-সাহিত্যৰ প্ৰাচীনত্ব
কথা সূচায় যদিও সত্ৰীয়া পৰিবেশত ৰচিত চৰিত-পুথি আৰু আধুনিক
জীৱন-চৰিতৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা যায়। চৰিত-পুথিসমূহ
বচনা কৰিছিল মহাপুৰুষসকলৰ শিষ্য-প্ৰশিষ্যসকলে আৰু শুকন মহৰ
প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱাটোৱেই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল। শ্ৰীকৃষ্ণ
মহিমা প্ৰচাৰ কৰাই বিহবে বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ লক্ষ্য আছিল, সেইবাবে
শুকন গুণাধিকৰ্জন কৰি মাহুৰৰ মনত ভক্তি আৰু প্ৰভাৱ সজাব কৰা-

টোৱে চৰিত-পুথিবো লক্ষ্য আছিল। শিশ্যসকলে গুৰুক অৱতাবী পুৰুষৰূপে গণ্য কৰিছিল আৰু সেইবাবে গুৰুসকলৰ জীৱন-চৰিত্তত ঠায়ে ঠায়ে অতিমাননীয় আৰু অলৌকিক কাৰ্য্যকলাপে ঠাই পাইছিল। মুঠতে, সম্ৰাট মঙ্গলত বচনা কৰা চৰিত-পুথিসমূহত মহাপুৰুষসকলৰ আকৰ্ষণীয় ছবি একোটি অঙ্কন কৰা হৈছিল। অৱশ্যে, এনে কিছুমান চৰিত-পুথি আছিল যিবোৰত কোনো লোকৰ স্মৃতি পৰা যত্নানুসৰে সকলোবোৰ কথা একালৰ পৰা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। যিয়েই নহওক, চৰিত-পুথি সমূহক প্ৰকৃত অৰ্থত জীৱনী আখ্য। দিব নোৱাৰি ইউৰোপৰ মধ্য-যুগত খৃষ্টান ধৰ্ম-গুৰুসকলক লৈ বৰ্ণিত তেতিয়াগ্ৰাফীৰ লগতহে এইবোৰৰ মিল আছে। জীৱন-চৰিত লিখাৰ দৃষ্টিভঙ্গি বৰ্ত্তমানো সলনি হৈছে আৰু চৰিত-পুথিৰ কোনোটিও পদ্ধতিয়েই আধুনিক কালত গ্ৰন্থযোগ্য নহয়। ন'য়-কৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ ঘটনাই যে জীৱন-চৰিত্তত থাকিব লাগিব, সেইটো নহয় অথবা, নায়কৰ মহত্ব-প্ৰকাশক কিছুমান ঘটনাৰ অৱতাবণা কৰিলেই যে ভাল জীৱনী এখন হ'ব, তেনে কথাও নাই। জীৱনীও একপ্ৰকাৰ কলাত্মক সৃষ্টি আৰু তাৰ বাবে বাছনিৰ প্ৰয়োজন। গতিকে, নায়কৰ জীৱনৰ পৰা আৱণ্টক অনুযায়ী ভাল-বেয়া সকলৰ কিছুমান ঘটনা নিৰ্বাচিত কৰিলে নায়কৰ ব্যক্তিৰ জীৱন্তভাবে কুটাই তুলিব পৰাটোৱেই আধুনিক জীৱন-চৰিত্তৰ মূল কথা। নায়কৰ জীৱনৰ লগতে সেই যুগটোৰ এটা আভাসো জীৱনীকাৰে দিব পাৰিব লাগে। বিংশ শতিকাত নায়কৰ জীৱনৰ চুই-এটা কথাৰ পৰা মনস্তত্ত্বৰ সহায়ত লিখা মনস্তাত্ত্বিক জীৱনী আৰু কলাৰ সৌন্দৰ্য তথা সুখপাঠ্যতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গিৰে বচনা কৰা নতুন জীৱনীয়ে বিকাশ লাভ কৰিছে। নতুন জীৱনীত নায়কৰ জীৱনৰ চুই-চাৰিটা ঘটনাৰ আলম লৈ কল্পনাৰ বহু সন্না হয় আৰু জীৱনীখনক উপন্যাসধৰ্মী কৰি তোলা হয়।

জীৱন-চৰিত চুই প্ৰকাৰৰ— আনে বচনা কৰা জীৱন-চৰিত আৰু আত্মচৰিত। সত্যনিষ্ঠাই হৈছে দুয়োবিধৰে প্ৰাণ। জীৱনী-লেখকে কোনো পক্ষপাতিতা অৱলম্বন নকৰাকৈ নায়কৰ জীৱনৰ মিঠা-কঁহা সকলো ধৰণৰ কথাকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব। তদুপৰি, সাৰ্বক জীৱনীৰ কাৰণে

নায়কৰ জীৱনৰ সৈতে লেখকৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থকা দৰকাৰ। নায়কক ভেনেই ওচৰৰ পৰা নাজানিলে আৰু তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলোৰে সকলোবোৰ কথাৰ বুজ নললে প্ৰকৃত মানুহজনক চিনি উলিওৱা টান হৈ পৰে। নিজৰ নিজৰ জীৱনৰ ভাল-বেয়া নাইবা সবলতা-দুৰ্বলতা উত্তৰকে স্পষ্ট আৰু মুকলিহীয়া লাভে প্ৰকাশ কৰিব পৰাটোবেই আত্মজীৱনীৰো ঘাই কথা। তত্পৰি, সাৰ্থক আত্মজীৱনী একোখন আঁচলতে একোটা যুগৰ সামাজিক ইতিহাস-স্বৰূপ। নায়কৰ জীৱনৰ লগতে তেওঁৰ সময়ৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আদি বহুতো কথাৰ সন্ত্ৰেদ পোৱা যায় এনেধৰণৰ জীৱন-কাহিনীত।

চৰিত-পুথি সমূহৰ কথা এৰিলে **গুণাভিৰাম বৰুৱা**ৰ ‘আনন্দ বাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱনী’ (১৮৮০) অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম জীৱনী গ্ৰন্থ। প্ৰাচীন চৰিতকাৰ দুই একোজনৰ নিচিনাকৈ গুণাভিৰাম বৰুৱাই ঢেকিয়াল ফুকনৰ বিষয়ে জনা সকলোবোৰ ঘটনাকেই ইয়াত একালৰ পৰা বৰ্ণাই গৈছে। **বেজবৰুৱা**ই চৰিত পুথিৰ পৰা আৱশ্যকীয় উপাদান সংগ্ৰহ কৰি পোন প্ৰথমে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিৰে ‘শঙ্কৰদেৱ’ (১৯১১) আৰু ‘শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ’ (১৯১৪) নামৰ আলোচনামূলক জীৱনী দুখন ৰচনা কৰে। গ্ৰন্থ দুখনত মহাপুৰুষজনাৰ বিশেষকৈ সাহিত্য আৰু ধৰ্মসম্পৰ্কীয় দিশৰ আলোচন কৰা হৈছে। **বেজবৰুৱা**ৰ পাছত কলানুশ ৭ দৃষ্টিৰে ৰচিত আন দুখন উল্লেখযোগ্য জীৱন-চৰিত হ’ল, **সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা**ৰ ‘গাপালকৃষ্ণ গোখলে’ (১৯১৬) আৰু ‘আনন্দৰাম বৰুৱা’ (১৯২০)। পুথি দুখনত লেখকৰ নিৰ্বাচন-কমতাৰ পৰিচয় আছে। ‘আনন্দৰাম বৰুৱা’ত নায়কৰ জীৱন-কাহিনী আৰু সাহিত্য-প্ৰতিভা সূক্ষ্মবস্তাবে দৃষ্টি দিয়া হৈছে। এইকেইখনৰ উপৰি ১৯৪০ চনলৈকে প্ৰকাশিত আন আন জীৱন-আলেখ্যৰ ভিতৰত **হৰাধৰ শৰ্মা**ৰ ‘বুদ্ধদেৱ’ (১৯১৪) আৰু ‘মহম্মদ চৰিত’ (১৯২৮), **পদ্মনাথ গোস্বামী** বৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত ‘জীৱনী-সংগ্ৰহ’ (১৯১৫), **সৰ্বেশ্বৰ শৰ্মা কটকী**ৰ ‘সত্যনাথ বৰাৰ জীৱন-চৰিত’ (১৯১৭) আৰু ‘হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জীৱন-চৰিত’ **হৰেশ্বৰ নাথ শৰ্মা**ৰ ‘জোৱান ডাৰ্ক’ (১৯১৮) আৰু ‘কাৰাল পাছা’ (১৯৩১), **দণ্ডিনাথ কলিতা**ৰ ‘কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ’ (১৯২৪), **সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা**ৰ ‘জোনাকী’ (১৯২৭) আৰু ‘চানেকি’ (১৯২৮), **অতুল বৰুৱা**ৰ ‘শবৎ চন্দ্ৰ সোণাৱীৰ চমু

জীৱনী' (১৯২৯), কমলেশ্বৰ চলিহাৰ 'বিশ্ববসিক বেজবকৰা' (১৯৩৯), গোপীনাথ বৰদলৈৰ 'দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন' (১৯৪০) আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি।

অসমীয়া সাহিত্যত আত্মজীৱনীৰ সংখ্যা কম হ'লেও লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰা, বজ্জনীকান্ত বৰদলৈ, পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা, বেণুধৰ বাজখোৱা, হিতেশ্বৰ বৰবকৰা আৰু জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাই তেওঁলোকৰ জীৱন-সৌৱৰণ প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰাৰ 'মোৰ জীৱন-সৌৱৰণ' (১৯৪৪), বেণুধৰ বাজখোৱাৰ 'মোৰ জীৱন দাপোণ' (১৯৬৯) আৰু পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ 'মোৰ সৌৱৰণী' (১৯৭১) পুথিআকাৰে প্ৰকাশ পাইছে। বিষয় বস্তুৰ অকপট প্ৰকাশ, নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আৰু যুগ-বিশেষৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে এই তিনিখন গ্ৰন্থক প্ৰকৃত আত্মজীৱনীৰ পৰ্যায়লৈ তুলিছে। প্ৰকাশভঙ্গিৰ স্বাভাৱিকতা তিনিওখন পুথিৰে সৌন্দৰ্য্যৰ অন্যতম কাৰণ।

যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য

পঞ্চম দশকৰ আৰম্ভণিৰে পৰা প্ৰায় মাজভাগলৈকে অসমীয়া
 সাহিত্যৰ প্ৰবাহ বন্ধ হৈ থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই সৃষ্টি কৰা অশান্ত
 পৰিস্থিতিয়েই ইয়াৰ কাৰণ। মহাযুদ্ধৰ প্ৰচণ্ড কোৰ অসমতো পৰেহি।
 সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সকলো অনুষ্ঠান বন্ধ হৈ পৰিল। শিক্ষাসাধনাৰ পৰি-
 বেশ নাটকিয়া হৈ গ'ল। বিদেশী বৈশ্বাৰ পদত্যাগত অসমৰ নাটি কঁপি
 উঠিল। লগে লগে আৰ্থিক, অৰ্থনৈতিক সংকট আৰু খাদ্যবস্তুৰ লগতে
 আন সকলো অত্যাৱশ্যকীয়া সামগ্ৰীৰ চাহাব অনটন এনে হুলোপত
 সাহিত্য-চৰ্চা কৰাৰ কথা অনলৈ অনাট তান হ'ল। কাগজ-পত্ৰৰ অভাৱ
 কাৰণে কিতাপ আদি প্ৰকাশো কৰিব নোৱৰা হ'ল। সাহিত্যত এক-
 প্ৰকাৰৰ নীৰৱতা বিৰাজ কাৰিলে। ইয়াৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছিল
 ১৯৪২ৰ গণ-বিপ্লৱ। স্বাধীনতাৰ কাৰণে ভাৱে এই জাতীয় জাগৰণেও
 অৱস্থাৰ বিশেষ একে পৰিৱৰ্ত্তন সাধিব নোৱাৰিলে। একালে যুদ্ধৰ
 বিভীষিকা আৰু আনফালে বিদেশী শাসকৰ দমন-নীতি—এই দুটাৰ
 মাজত সাহিত্যই যুৰ দাঙিব নোৱাৰিলে। সাহিত্যৰ এই দুৰৱস্থা আঁতৰ
 কৰাৰ চেষ্টাৰে ভৱানন্দ দত্তৰ নেতৃত্বত কেইজনমান প্ৰগতিবাদী যুৱক
 আগবাঢ়ি আহিল আৰু ১৯৪৩ চনৰ শেষৰফালে এই ডেকাঙ্গলটোৰ
 উদ্যোগত আগৰ 'জয়ন্তী' নামৰ কাকতখনৰ পুনৰ আঁৰ্জিব হ'ল।
 'জয়ন্তী'য়ে এটি নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰি পৃথক বোমাষ্টিক
 আন্দৰ্শ বিকল্পে বিজ্ঞোহ ঘোষণা কৰিলে। বোমাষ্টিক কৰিব তাবালুতা
 আৰু প্ৰেমাত্মকৃতিক উদ্বোধনা আখ্যা দি 'জয়ন্তী'ৰ লেখক গোষ্ঠীয়ে সেই
 কাৰ্যসকলৰ প্ৰতি ভীৰ বিৰোধগাৰ কৰিলে। বামপন্থী মনোভাৱ প্ৰায়

লেখকৰে বচনাত পৰিস্ফুট হ'ল। সমাজমুখী, কাল-সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি হোৱাৰ সবল সম্ভাৱনা এই লেখকসকলে বহন কৰি আনিলে। ভৱানন্দ দত্ত, অম্বুলা বৰুৱা, চক্ৰেখৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ কৰিতাত ইয়াৰ ইঙ্গিত পোৱা গ'ল। হেমবৰুৱা আৰু নৱকান্ত বৰুৱাৰ কৰিতাত ইয়াৰ বিকাশ ঘটিল। বিষয়-বস্তু আৰু কলা-কৌশল উভয়তে বিদ্রোহৰ স্ৰব স্পষ্ট হৈ উঠিল।

যুদ্ধৰ বিভীষিকা লাগে লাগে আঁতৰ হ'ল। যুদ্ধৰ তিত্ত অভিজ্ঞতাই কবি-সাহিত্যিকক বাস্তৱাভিমুখী কৰি তুলিলে—সামাজিক দায়িত্বৰ প্ৰতি সজাগ কৰি তুলিলে। বিয়াল্লিচৰ গণ-আন্দোলনৰ কৰুণ পৰিণতিয়েও এই ক্ষেত্ৰত কিছু অৰিহণা যোগালে। ৰোমাণ্টিক সপোনৰ মোহ নাই-কিয়া কৰাত সহায় কৰিলে। মহাযুদ্ধৰ অলপ পাছতেহে ভাৰতৰ ভিতৰতে সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আঁন এখন যুদ্ধৰো অৱসান ঘটিল। ১৯৪৭ চনত ভাৰতে স্বাধীনতা পালে। ভাৰতবাসীৰ বহুদিনীয়া সাধনা সিদ্ধ হ'ল। কিন্তু অশেষ কষ্ট আৰু তাগৰ বিনিময়ত পোৱা এই স্বাধীনতাই জনগণক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুহে পালে সঁচা, কিন্তু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অধিক শোচনীয় হ'ল। পুঁজিবাদৰ শোষণত জনসাধাৰণৰ জীৱন জৰ্জৰিত হৈ পৰিল। গতিকে প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। স্বাধীনতাৰ পাছত আশাত্মকপভাবে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন নোহোৱাত মানুহৰ মনলৈ হতাশা আহিল আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। স্বাভাৱোক্তৰ কালৰ সাহিত্যত 'লেখকসকলৰ দৃষ্টি নিশ্চয় হ'ল সামাজিক সমস্যাৰ ওপৰত। ফলত সামাজিক বিষয়বস্তুৱে সাহিত্যত প্ৰাধান্য লভিলে আৰু সমাজ-সচেতনতা স্বাধীনতাৰ পাছৰ সাহিত্যৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিল। স্বাধীনতাৰ পাছত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে অসম বহুখিনি আগবাঢ়ি গ'ল। শিক্ষা-প্ৰসাৰৰ লগে লগে লেখক-পাঠকৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পালে আৰু বহিৰ্জগতৰ সৈতে ভাৰতৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সাহিত্য আৰু সাহিত্যিকৰ পিনে তেওঁলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে। লেখক-পাঠকৰ মানসিক দিগন্ত বহল হ'ল। পশ্চি-

মীয়া প্ৰতীকবাদী, চিত্ৰকল্পবাদী আন্দোলনৰ উপৰিও ন ন মন্তবাদ আৰু ভাবধাৰাই সাহিত্যক প্ৰভাৱান্বিত কৰিলে। ক্ৰয়েকৰ মনস্তত্ত্বই লেখকক চৰিত্ৰবিশ্লেষণৰ নতুন পথৰ সন্ধান দিলে। যাত্ৰীয় ভাবধাৰাৰে অনুপ্ৰাণিত হোৱা লেখকসকলে পুঁজিবাদী বান্ধাৰ অৱসান ঘটাবলৈ বিচাৰিলে। বস্তুমানৰ সমাজ-বাৰুত তেওঁলোক অতীৰ্ণ হৈ উঠিল। বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিয়ে মানস-সত্তাৰ প্ৰকৃতি সলনি কৰিলে। নতুন জীৱন-বোধ আৰু মূল্যবোধে দৃষ্টিভঙ্গি আৰু কচিৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটালে। সমাজৰ জটিলতা ক্ৰমে বাঢ়ি অহাৰ সগে সগে সাহিত্যিক সকলেও জটিল মানৱীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্ৰহণ কৰিলে। সমাজ বিৱৰ্ত্তনৰ সগে সগে শিল্পৰ ৰূপ আৰু বীতিৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটিল। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আৰু শিল্পচেতনাই নতুন সাহিত্যৰ জন্ম দিলে। **পছোৱা** (১৯৭৮), **ৰামধেনু** (১৯৭১), **‘মণিদীপ’** (১৯৬০) কে অদি ক ব কেইবাখনে। আলোচনীৰ প্ৰকাশে নতুন সাহিত্যিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাত সহায় কৰিলে। প্ৰকৃততে ১৯৭০ চন মানৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যই নতুনকৈ প্ৰগতিৰ পনত অগ্ৰসৰ হ’লৈ ধৰে আৰু আলোচনা এহ কালছোৱাত সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখা পৰিণুটি হৈ উঠে। শিশু সাহিত্যত গা কৰি উঠে। অৱস্থিতিবাদী, এবছাৰ্ঘ আদি আন্দোলনৰ প্ৰভাৱে অসমীয়া সাহিত্যত ছেগা-চোবোকাটকৈ পৰিলক্ষিত হ’ল। অৱশ্যে, অসমীয়া জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ লগত এইবোৰৰ সম্পৰ্ক কিমান, সেইটো বিচাৰা বিষয়। কিন্তু নতুন নতুন চিন্তা-চৰ্চাই যে অসমীয়া সাহিত্যক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে এটা এটাকৈ কেইবাটাও ঘটনাই অসমক জোকাৰি যায়। ১৯৬০ চনত ৰাজ্যভাষা অধিনিয়মক লৈ অসমৰ পৰিকল্পনা বিৰুদ্ধ হৈ পৰে। অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যভাষা কৰা সক্ষমত অসমত এক আন্দোলন আৰু উত্তেজনাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। ১৯৬২ চনত চীনা সৈন্যই প্ৰেক্স হেঁচা দিৱে অসম সামান্যত। ভাৰতীয় সৈন্যৰ বাধা নেওচি চীনাৰসকল অসমৰ বুকুলৈ আগুৱাই আহে। ১৯৬৫ চনত পাকিস্তানৰ ভাৰত আক্ৰমণে সমগ্ৰ ভাৰততে অশান্তিৰ দৃষ্টি কৰে। সাহিত্যত এই

বোবৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। একেবাৰে নোহোৱাকৈ নাথাকিল যদিও অসমীয়া সাহিত্যৰ বোৱতী স্থিতি নিবন্ধিত ভাবে প্ৰবাহিত হৈ থাকিল।

কৱিতা

আধুনিক প্ৰগতিশীল কৱিতাৰ জন্ম হয় নতুন 'জয়ন্তী'ৰ পাতত। অৱশ্যে, 'জয়ন্তী'ৰ আগতে 'স্বাৱচীন'ত প্ৰকাশিত হেম বৰুৱাৰ 'বান্দৰ' কৱিতাই নতুনৰ বীজ সিঁচিছিল। বাঁহীত প্ৰকাশিত মল্লিকৰ নেওগৰ 'অজ্ঞান' নামৰ কৱিতায়ো অকৃতঃ ছন্দৰ ফালৰ পৰা নতুনৰ আগবঢ়াই দিছিল। আধুনিক কৱিতা বুলিলে বৰ্তমান 'জয়ন্তী'ৰ সময়ৰে পৰা বহিত কৱিতাকেই বুজা যায়। বোম্বাটিক কৱিতাৰ বিষয়বস্তু আৰু কাব্যৰূপৰ বিৰোধিতা কৰি 'জয়ন্তী'ৰ কৱিসকলে কাব্য-জগতত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে। বোম্বাটিক কৱিৰ আত্মকেন্দ্ৰিক, তবল হৃদয়বোধক এওঁলোকে নিন্দা কৰে আৰু বোম্বাটিক কৱি-প্ৰসিক্তিক কৱিতাৰপৰা নিসৰ্জন দিয়ে। বোম্বাটিক কৱিৰ বাস্তৱ-বিমুখ ভাবাবেগৰ পৰিৱৰ্ত্তে জীৱনৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ পৰা উদ্ভূত সামাজিক চেতনাক এওঁলোকে কৱিতাত ঠাঁই দিলে। ভাবৰ লগে লগে ছন্দৰো পৰিৱৰ্ত্তন হ'ল। পূৰ্বৰ মিলম্বিত ছন্দৰ ঠাঁইত মন্ত্ৰন ছন্দ আৰু স্পন্দিত গদ্যৰ প্ৰয়োগ কৰিলে। আজিক আৰু বিষয়বস্তুৰ এই আমূল পৰিবৰ্ত্তনে কাব্য-জগতত যুগান্তৰ আনিলে। নতুনক বাট এৰি দি বোম্বাটিক কৱিতাই লাঞ্চে লাঞ্চে বিদ্যায়ন শটেদি খোদ ল'লে। আচলতে বোম্বাটিক, কাব্যাদৰ্শৰ মাজতেই পতনৰ বীজ সোমাই আছিল। তাতে আকৌ একেবাৰে শেষৰ ফালে অসমীয়া বোম্বাটিক কৱিতা অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। কৱিতা বিলাসৰ সামগ্ৰী নহয়। বাস্তৱ অভিজ্ঞতা বিমুখ পলায়নবাদী কৱিতাই মানুহক কল্কলৈ আনন্দ দিব পাৰে; কিন্তু সেই কৱিতাৰ ভেটি দুৰ্বল নহয়। সেইকাৰণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ তাণ্ডৰ লীলাই আৰু স্বাধীনতাৰ ঠিক আগে-পাছে ছোৱা অৰ্থনৈতিক অৱস্থাই যেতিয়া মানুহক বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি-সঙ্গণ কৰি জুৰিছিল, তেওঁলোকৰ বোম্বাটিক-ৰ কৱিতা চুৰাব

কৰিলে, ভেটিয়াই বোমাটিক কৰিত। বাই পথৰ পৰা জীতবি বাকলগীয়া হ'ল আৰু সমাজ-চেতনতাৰ ভিত্তিত বচিত কৰিতাই তাৰ ঠাই অধিকাৰ কৰিলে। ইয়াৰ ভিতৰতে বোমাটিক দূৰ দুই-এজনৰ কৰিতাত স্তন্য গ'ল যদিও নতুন কাব্য-ৰূপৰ পৰলভ সিয়ো আগৰ পৰা পৃথক হৈ পৰিল। জয়ন্তীৰ পাতত জন্ম হ'লেও এই কৰিতাক প্ৰকৃততে আত্মবা হ'ল 'পছোৱা' আৰু বাইটক 'বামপেশু'ৰ সময়ৰ পৰাহে। 'জয়ন্তী'ৰ কবিসকলৰ কৰিতাত সমাজ-চেতনা অতি স্পষ্ট আৰু বলিষ্ঠভাবে প্ৰকাশ পালে সঁচা : কিন্তু জীৱনৰ সামগ্ৰিক ৰূপ তাত পৰিস্ফুট হৈ নুঠিল। তত্পৰি, সমাজ-চেতনাইতো কৰিতা বিচাৰৰ একমাত্ৰ অৱলম্বন নহয়। সমাজচেতনাক অনুভূতিৰ স্তৰলৈ তুলি বসোত্তীৰ্ণ কৰিব পৰাটোহে কৰিতাৰ বাই কথা। সেটকাৰণেই কৰিতা বাঞ্ছনাধৰ্মী হোৱা দৰকাৰ। 'জয়ন্তী'ৰ কৰিতাত ইয়াৰ অংশ পৰিলক্ষিত হ'ল। সেইবাবে, তাৰে আৱেদনো হ'ল সীমিত। পাঠক-হৃদয়ক ই বিশেষভাবে আলোড়িত কৰিব নোৱাৰিলে। 'পছোৱা' আৰু 'বামপেশু'ৰ কবিসকলৰ হাততহে আধুনিক বা সাম্প্ৰতিক কৰিতাৰ আৱেদন বৃদ্ধি পালে। সেয়ে হ'লেও, এই পাছৰ কবিসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আছিল 'জয়ন্তী'ৰ কবিতাগোষ্ঠী। গতিকে, আধুনিক কাব্য-আন্দোলনত 'জয়ন্তী'ৰ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

আধুনিক কৰিতাৰ বিকল্পে সমস্যাধাৰণ পাঠকৰ এটা অভিযোগ হ'ল, ইয়াৰ ছৰোধ্যতা। ছৰোধ্যতাটো এটা হোৱা সন্দেহ কৰিতাৰ প্ৰধান লক্ষণ বুলি কোনো কোনোৱে কয়। এটা ছৰোধ্যতাৰ কাব্যসমূহ বিচাৰ কৰি চালেই এটা কথা পোনতে ক'ব পাৰি যে সমাজ জটিল হৈ অহাৰ লগে লগে সাহিত্যও জটিল হৈ পৰিছে। যোৱা কিছু বছৰৰ ভিতৰত মানুহৰ বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধত অসংখ্য পৰিবৰ্তনে দেখা দিছে। পুৰণি বহুতো বিশ্বাস আৰু বীতি-নীতিৰ ফুৰা বঢ়িছে। নতুন চিন্তা-চৰ্চাই জীৱনৰ নতুন নতুন সত্তা উন্মোচন কৰিছে। পৰমাৰ্থ বিজ্ঞান, নৃত্য আৰু মনস্তত্ত্বই চিন্তাৰ সৈতে সলনি কৰি দিছে। ইয়াৰ ফলত পোটেই মানৱ সত্যতাই এক জটিল ৰূপ ধৰিবলৈ কৰিছে। বস্তুৰ বৰ অনুভূতি কবিতা-সাহিত্যিক সকলোৰে জটিল দৃষ্টিভঙ্গি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে, বিপৰীত পৰিবৰ্তন হোৱাৰ

লগে লগে প্ৰকাশবীতিৰো পৰিবৰ্তন ঘটিছে। সাম্প্ৰতিক কবিতা হুৰ্বোধা হোৱাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল, ইয়াৰ আঙ্গিকত দেখা দিয়া অভিনবত্ব। বিশেষকৈ এই কবিতা সমূহত কবী প্ৰচুৰ প্ৰতীকৰ অৱতাৰণাই পাঠকক বিমুগ্ধ কৰে। প্ৰতীকবাদ এটি নতুন আন্দোলন নহয় যদিও প্ৰাচীন কবিতাৰ প্ৰতীক আৰু নতুন কবিতাৰ প্ৰতীকৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। নতুন কবিতাৰ প্ৰতীক ইঙ্গিতময়, নিৰ্দিষ্ট অৰ্থবোধক নহয়। অসমীয়া বাস্তৱ দিয়াই প্ৰতীকবাদী সকলৰ লক্ষ্য। নিৰ্দিষ্টৰ সহায়েৰে অনিৰ্দিষ্টৰ ইঙ্গিত দিয়াটো প্ৰতীকবাদী কবিতাৰ উদ্দেশ্য। সেইটো উৎসাহ কৰি এলিয়টৰ যোগেদি কবীচা প্ৰতীকবাদী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ আমাৰ কবিসকলৰ ওপৰত পৰিছে। প্ৰতীকবাদৰ সপক্ষে মানস-চিত্ৰবাদৰ প্ৰেক্ষাপট কবিতাসমূহত স্পষ্ট। মানস-চিত্ৰবাদী সকলে ভাবে, কবিতা বিজুলীৰ দৰে নিমিষৰ বাবে কৰি ক্ষণমুহূৰ্ত ই চমকি উঠে। স্পষ্টোচ্ছাসপূৰ্ণ বৰ্ণনাৰ ইয়াত স্থান নাই। তিউম, পাউণ্ড আদি মানস চিত্ৰবাদী কবি সকলৰ উপৰিও জাপানী কবিগৰ চিত্ৰধৰ্মিতাই আমাৰ কাব সকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। অঞ্চলতে, প্ৰতীকবাদী আৰু চিত্ৰকল্পবাদীসকলে ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ উজ্জ্বল-প্ৰবৰ্ত্তা আৰু অতিশয়ৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। সাম্প্ৰতিক কবিতা বক্তৃত আন এটা পাণ্ডৱ অন্তৰায় হ'ল, ইয়াত থকা উদ্ধৃতি। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন উৎসৰ উদ্ধৃতি এই কবিতাত সমাবেশ কৰা দেখা যায়। কেতিয়াও নতুন বা বৃহত্তৰ বাক্যৰ উদ্ধৃতিয়ে পাঠকক বিমোহিত পেলায়। মুঠতে, আঙ্গিক আৰু বিষয়বস্তুৰ অভিনবত্বই সাম্প্ৰতিক কবিতাৰ হুৰ্বোধাতোৰ মূল কাৰণ। জীৱনৰ মূল্য-বোধৰ পৰিবৰ্তন হৈছে আৰু সেই অনুসৰি শিল্পৰ ৰূপ আৰু বীতিতো নতুনত্বই দেখা দিছে। যগৰ কচি অনুযায়ী কবিতাৰ বিষয়বস্তু, শব্দ-চয়ন, প্ৰকাশভঙ্গি, ছন্দসজ্জা, প্ৰতীকৰ অৱতাৰণা, মানস-চিত্ৰ আদি সকলোতে নতুনৰ পৰশ লাগিছে। আধুনিক কবিৰ মানসক দিগন্ত বিস্তৃত। ইউৰোপীয় ভাষাৰ্ণ আৰু কাব্যাদৰ্শৰ পৰা এওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা লভিছে। বিশ্ব কাব্য-জগতত এওঁলোকে বিচৰণ কৰিছে। হুবুৰীয়া বহুদেশত আধুনিক কাব্য আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা বুদ্ধদেৱ বৰুৱা, জীৱনানন্দ দাস আদি

এওঁলোকৰ চকুৰ আগত আছে। এলিয়ট, অ'ডেন, লৰেক, হুইটমেন, হিউম, এড্‌ৰা পাউণ্ড, ব'দলেয়াৰ, বিছে, লৰ্কা, পাৰলো নেকদা, মাৰ্গাৰিট্‌জ আদি বিশ্ববৰেণ্য কবিসকলৰ উপৰিও জাপানী টঙ্ক আৰু হক কবিতাৰ মানস চিত্ৰবান্ধৰ প্ৰভাৱ এই কবিসকলৰ ওপৰত পৰিছে। সাহিত্য-জগতত দেখা দিয়া নন চিন্তাধাৰাই এওঁলোকক উকুন্দ কৰিছে। আধুনিক বুদ্ধি-নিষ্ঠ মনৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে এই কবিতাসমূহে। গতিকে, মহাবুদ্ধিৰ পাছৰ আধুনিক কবিতাৰ বস গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পাঠকৰ অধ্যয়নপুষ্ট আৰু সংবেদনশীল মনৰ প্ৰয়োজন।

ভবানন্দ দত্ত (১৯১৯-১৯৫৯) : আধুনিক কাব্য আন্দোলনৰ বাট মুকলি কৰে ভবানন্দ দত্তই 'নচিকেতা' ছদ্মনামত 'জয়ন্তী'ৰ প্ৰথম সংখ্যাতেই ওলোৱা তেওঁৰ 'ৰাজপথ' কবিতাই অসমীয়া কাব্য-জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে। 'ৰাজপথ'ত পোৱা যায়, আধুনিক বিক্ষুব্ধ সমাজৰ ৰূপ, যিখন সমাজৰ ৰাজপথৰ ঢুকাষে আছে, 'দালানৰ শাৰী' আৰু 'তাৰ ওলতেই ফুটপাথত শূন্য' নিকাপাত্ৰ লৈ শুই পৰা মৃতপ্ৰায় ৰক্তাশৰ শাৰী। কবিতা বিক্ৰমী অমূল্যতাৰ প্ৰকাশ এই কবিতাই এটা নতুন যুগৰ ইঙ্গিত দিয়ে। পুৰণি সংস্কাৰৰ পৰা আঁতৰি আহি সমাজ-চেতনাৰ ভিত্তিত বচনা কৰা আধুনিক প্ৰগতিশীল কবিতাৰ ইয়ে প্ৰথম নিৰ্ঘৰ্ণন। জীৱনৰ নতুন মূল্য-বোধৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আনে এই কবিতাই।

চক্ৰেখৰ ভট্টাচাৰ্য (১৯১৬-১৯৬৯) : ভবানন্দ দত্ত আৰু কমলনাথৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগ লাগি 'জয়ন্তী'ৰ ওৰফে ধৰোঁতা চক্ৰেখৰ ভট্টাচাৰ্যই নিচেই কম সংখ্যক কবিতাবে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনক গঢ়া দিয়াত প্ৰকৃত পৰিমাণে সহায় কৰি গৈছে। এসময়ত 'জয়ন্তী'ৰ সম্পাদনাৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰা ভট্টাচাৰ্য আছিল সমাজ-চেতনাৰ কাৱ্য। আচলতে, ভবানন্দ দত্ত আৰু চক্ৰেখৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাতেই পোনপ্ৰথমে কাল-চেতনাৰ আভাস পোৱা গৈছিল। 'জয়ন্তী'ত ওলোৱা এওঁৰ 'এটকীয়া নোট' নামৰ কবিতাত-আত্মকথন অভিনৱত্ব মন কাৰব লগীয়া।

অমূল্য বৰুৱা (১৯২১-১৯৪৬) : আধুনিক কাব্য-আন্দোলনত ইয়াৰি

দ্বিগুণিতা সকলৰ ভিতৰত অমূল্য বৰুৱাৰ নাম সকলোৰে আগত। 'নচিকেতা'ৰ 'বান্ধপথ' কবিতাই উদ্দীপিত কৰা কবিৰ বিপ্লৱী অনুভূতি বলিষ্ঠভাৱে প্ৰকাশ পায় তেওঁৰ 'বেগা', 'কুকুৰ', 'কয়লা' আদি কবিতাত। এই কবিতাসমূহৰ বিষয়বস্তু আৰু প্ৰকাশভঙ্গীৰ নতুনত্বই প্ৰকৃততে জয়ন্তী গোষ্ঠীৰ কবিসকলক অনুপ্রাণিত কৰে। সেইবাবে, বহুতে অমূল্য বৰুৱাকেই প্ৰথম আধুনিক কবি বুলি অভিহিত কৰিব খোজে। সমাজকীৰ্ত্তনৰ কথ্য বাস্তৱৰ ছবি স্পষ্টভাৱে কুটি উঠা, সামাজিক অন্যায্য বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সূৰ ধ্বনিত হোৱা বৰুৱাৰ কবিতাসমূহ সমাজচেতনাবে উজ্জল। তেওঁৰ কবিতাৰ এটি সংকলন—'অচিনা' (১৯৬৪) প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা হৈছে।

হেম বৰুৱা (১৯১৫-১৯৭৭) : 'জয়ন্তী'ৰ পাততে কাব্যকীৰ্ত্তনৰ আৰম্ভ কৰা হেম বৰুৱাই আধুনিক কবিতাৰ বিপ্লুতি আৰু জনপ্ৰিয়তাত বিশিষ্ট বৰঙনি আগবঢ়াইছে। ধনতান্ত্ৰিক সমাজ-ব্যৱস্থাত দেখা দিয়া শ্ৰেণী-বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিদ্বেষ তেওঁৰ কবিতাত প্ৰকাশ পাইছে। সমাজব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্ত্তন ঘটাই শ্ৰেণীহীন, সুস্থ সমাজ এখন গঠন কৰাৰ প্ৰবল আশ্বাস আৰু আশা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। নিষ্পেষিত সকলৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল কবিয়ে সমাজ খনক নকৈ গঢ় দিয়াৰ কথা কল্পনা কৰিছে। অৱশ্যে, পুৰণি মূল্যবোধৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত হব নোৱৰা বাবে শ্ৰেণী-বৈষম্য আৰু জনসাধাৰণৰ মুক্তি-সংগ্ৰামৰ স্বচ্ছ ছবি বহুতে দাঙি ধৰিব পৰা নাই। হেম বৰুৱাৰ প্ৰথম পৰ্য্যায়ৰ কবিতাসমূহতেই প্ৰসঙ্গ আৰু প্ৰকাশভঙ্গিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মন কৰিবলগীয়া। 'জয়ন্তী'ৰ পাতত প্ৰকাশিত তেওঁৰ বহুতো কবিতা উপমা, বাস্তৱৰে সমৃদ্ধ আৰু আকৰ্ষণীয়। স্পন্দিত পদ্য, গদ্য আৰু মুক্তক ছন্দৰ মিশ্ৰিত প্ৰয়োগ, বিভিন্ন উৎসৰ উদ্ধৃতি আৰু উল্লেখ আদিয়েই হেমবৰুৱাৰ আত্মিক বৈশিষ্ট্য। এইবোৰত এলিয়ট প্ৰমুখ্যে পান্চাভ্য-কবিসকলৰ বচনৰ ছাপ আছে। 'বালিচন্দা' (১৯৬২) আৰু 'মনময়ী' (১৯৬৭) তেওঁৰ প্ৰকাশিত কবিতা-সংকলন।

নৱকান্ত বৰুৱা (১৯৬২) : 'জয়ন্তী'ৰ সময়তে কাব্য-কীৰ্ত্তনৰ প্ৰাৰম্ভিক যোৱা নৱকান্ত বৰুৱা এই সময়ছোৱাৰ এজন জনপ্ৰিয় আৰু উল্লেখযোগ্য কবি। 'জয়ন্তী'ত প্ৰকাশিত তেওঁৰ প্ৰথম কবিতাতেই বোধাৱণী দৃষ্টি-

ভক্তি পৰিলক্ষিত হৈছিল। জীৱনৰ প্ৰতি থকা মোহ বন্ধাব কৰিভাৱ মূল দৰ্শন। দুখ-কষ্টৰ যাকতো পৃথিবীক তেওঁ ভাল পাইছে। জনতাৰ কোলাহল নাইগা হাই-উকমিক লৈ তেওঁ ব্যস্ত নহয়। তৰ্কৰ জালত নোসোমাই জীৱনক গ্ৰহণ কৰি সোৱাটোৱেই হ'ল তেওঁৰ কৰিভাৱ প্ৰতি-পাদ্য বিষয়। সেইকাৰণে, তেওঁক নিসঙ্গতাৰ কৰি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু নিসঙ্গতা প্ৰিয় হ'লেও বন্ধা উত্তিহাস-চেতনা আৰু কাল-চেতনা কৰি। তেওঁৰ নিসঙ্গতাত বহিৰ্জগতৰ প্ৰতিধ্বনি শুনা যায়। পুঞ্জিবাদী সভ্যতাৰ কলঙ্কৰূপে জনসাধাৰণৰ জীৱনলৈ যি নিৰাপত্তাবিহীনতা আহি পৰিছে, তাৰ উপলদ্ধি তেওঁৰ কৰিভাত ফুটি উঠিছে। নিষ্পেৰিত জন-সাধাৰণৰ জীৱনযন্ত্ৰণাত কৰিব মানসিক প্ৰতিক্ৰিয়া সুলভ আৰু সংযত ভাবে প্ৰতিফলিত হৈছে। স্বদয়ৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হোৱাত, প্ৰাচীন মূল্যবোধৰ বিলুপ্তি ঘটাত কৰিয়ে খেদ কৰিছে। নৱকান্তৰ এই কৰিভা-সমূহত উপলদ্ধিৰ গভীৰতা প্ৰশংসনীয়। এলিয়টৰ দৰে তেওঁৰ দৃষ্টিতো বস্তুমানৰ পৃথিৱী 'সিঙু কাইটৰ দেশ'—অমূৰ্ষৰ ভূমি। অৱশ্যে, এই পৰি-বেশে যে জীৱনক সদায় তিমিৰাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, সেই বিশ্বাস কৰি নিশ্চিত। জীৱনৰ বিকাশৰ বাবে বস্তুবাদ আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সাৰ্বক সমন্বয়ৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস কৰে।

অসমীয়া কৰিভাৰ আজিকাত আধুনিকতাৰ সন্ধান কৰাত নৱ বন্ধাৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য। ছন্দ আৰু আঙ্গিকৰ নতুন নতুন পৰীক্ষা আৰু বিষয়বস্তুৰ অগতানুগতিকা নৱকান্তৰ সকলতাৰ অন্যতম কাৰণ। বৈচিত্ৰ্য-ম্পূৰ্ণ নৱকান্তৰ কবিতা-জীৱনৰ বৈশিষ্ট্য। বিশ্বৰ কাব্য-আন্দোলনত তেওঁ নতুনত্বৰ সন্ধান পাইছে। ববীশ্বৰ নাথৰ পৰা এলিয়টলৈকে তেওঁৰ কাব্যৰ পৰিধি বিস্তৃত। তন্ত্ৰপৰি, তেওঁৰ চিত্ৰধৰ্মী কবিতাসমূহত মানস-চিত্ৰবাহী কৰিভাৰ গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। বন্ধাৰ কৰিভাৰ পুথিসমূহ হ'ল, 'হে অবশ্য হে মহানগৰ' (১৯৫১), 'এটি ছটি এঘাবটি ভবা' (১৯৫৭), 'যতি আৰু কেইটামান স্ক্ৰল' (১৯৬১), 'শব্দটি' (১৯৬১) আৰু 'বাণ'। শেহতীয়া সকলৰ 'মোৰ আৰু পৃথিৱীৰ' ১৯৭৪) আৰু 'বন্ধাৰ আৰু অন্যান্য কৰিভা' ১৯৮৬)ত তেওঁৰ প্ৰায় আটাইবোৰ উল্লেখনীয় কৰিভাই সন্নিবিষ্ট হৈছে।

এই দুখনত দৰ্কাৰ গোটটি বহি-জীৱনৰ সাধনাৰ আভাস পোৱা যায়।

সমাজ-চিন্তাই উদ্ভূত কৰা **আব্দুল মালিক** (১৯১৯) আৰু **বীৰেন্দ্ৰ-কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য** (১৯২৪) ৰ কবিতাত মানৱতাবোধ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ বেদনা প্ৰকাশ পাইছে। জন-জীৱনৰ অসন্তুষ্টিয়েই এই দুজন কবিৰ কাব্যৰ উৎস। এওঁলোকৰ কবিতাৰ সংখ্যা নিচেই কম যদিও অপূৰ্ণ প্ৰকাশভঙ্গিয়ে দুয়োজনকে কাব্য-ভ্ৰমত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে। এই প্ৰসঙ্গত মালিকৰ 'ফুলশয্যাৰ ৰাতি' আৰু ভট্টাচাৰ্য্যৰ 'কিছুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি' - কবিতা দুটাৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। অনুভূতিৰ বসোত্তীৰ্ণ প্ৰকাশ এই কবিতা দুটাৰ সৌন্দৰ্য্য অৱশ্যে তেওঁলোকৰ আনবোধ কবিতাত নাই। 'কিছুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি'ৰ বেগৱান অনুভূতি আৰু সেই অনুভূতিৰ অনুগামী স্পষ্ট প্ৰকাশভঙ্গিয়ে পাঠকক বিমুগ্ধ কৰে। মালিকৰ কবিতাখিনিৰ সংকলন এটি প্ৰকাশ পাইছে-- 'শাকৰ' (১৯৬৭)

কেশৱ মহন্ত (১৯২৬) আৰু **ৰাম গগৈ** (১৯৩৮)ৰ কবিতাত মাজীয়া চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। সংসাৰৰ মঙ্গল-কামনা আৰু মুক্তি এওঁলোকৰ কবিতাৰ মৰ্ম। 'জয়ন্তী'ৰ পাততেই কবি ত্ৰিচাপে দেখা দিয়া মহন্তৰ প্ৰথমৰ কবিতাসমূহ বাস্তৱৰ অভাৱত বসোত্তীৰ্ণ হৈ উঠা নাই যদিও পাছৰ কেইবাটাও কবিতাই সাৰ্থক বচনা ৰূপে পাঠকৰ মনত গভীৰভাৱে বেৰাপাত কৰিছে। বিশেষকৈ 'আঘোণৰ কুঁৱলী'ৰ সূক্ষ্ম বাস্তৱ আৰু 'সোণজিৰা মাহী'ৰ বিষয়বস্তুৰ উপযোগী সৰল, ঘৰুৱা প্ৰকাশভঙ্গি আৰু গীতিধৰ্মিতাৰ বসন্ত পাঠকৰ অন্তৰ চুই যায়। 'আমাৰ পৃথিৱী' (১৯৪৬), 'আগন্তুক', 'তোমাৰ তেজ' (১৯৮৫) তেওঁৰ কবিতাৰ পুথি। জন-জীৱনৰ বেদনা অধিক স্পষ্ট আৰু বলিষ্ঠভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ৰাম গগৈৰ কবিতাত। কিন্তু এই বেদনাৰ মাজতেই নতুনৰ আস্থান গুনি তেওঁৰ মন আনন্দত উত্তলা হৈ উঠিছে। জনতাৰ কোলাহলৰ মাজত তেওঁ নতুনৰ স্বপ্ন দেখিছে। পৃথিৱীৰ বুকুত নতুন সৃষ্টিৰ 'অগ্নিময় সন্তান' তেওঁ দেখিবলৈ পাওঁছে। ত্ৰিমিক-কৃষকৰ বিনিৰ্ণিত 'বিদ্ৰোহৰ আগবণ' তেওঁ অঙ্কিত কৰিছে। গতিকে কেননাৰ প্ৰকাশ হ'লেও তেওঁৰ কবিতা উজ্জল

ভৱিষ্যতৰ আগজাননী স্বৰূপ। গঠনৰ কঠোৰতা অদ্ভিদ্ধতাৰ সাধুতা আৰু উপলব্ধিৰ গভীৰতা প্রশংসনীয়। তেওঁৰ কঠোৰতাৰ পুথি 'মাটিৰ স্বপ্ন' (১৯৬৩)।

অজিত বৰুৱা (১৯২৬) : জনতাৰ জুনিৰ পৰা আঁতৰত থকা বৰুৱাৰ কঠোৰতা জীৱনৰ ছুই-এক গধুৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকে। 'জয়ন্তী'ৰ পাতত বামপন্থী ভাবধাৰাৰে কাৱ্য-জীৱন আৰম্ভ কৰি বৰুৱাই ষাঠিৰ দশকত কেইটামান বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কঠোৰতা ৰচনা কৰে। মননশীলতা আৰু ব্যক্তনাথমিতা তেওঁৰ কঠোৰতাৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শব্দৰ বাস্তৱাগত অৰ্থৰে তেওঁ পাঠকক জীৱনৰ কোনো গভীৰ উপলব্ধিৰ ইঙ্গিত দিয়ে। বৰুৱাৰ সকলোবোৰ কঠোৰতা সমপৰ্যায়ৰ নহ'ব যদিও চিন্তাৰ সৈতে প্ৰকাশ-ভঙ্গিৰ সাৰ্থক সমন্বয় আছিল চাই তেওঁৰ কিছুমান কঠোৰতা আধুনিক উৎকৃষ্ট কঠোৰতাৰ আগশাৰীত ঠাত দিব পাৰি। 'মনকুঁৱলী সময়', 'জৈৰাই ১৯৬৩' কঠোৰতা দুটা ইয়াৰ নিদৰ্শন। সংযত বাক্যভঙ্গি আৰু চিত্ৰধৰ্মিতা এই কঠোৰতাসমূহৰ অন্যতম বিশেষত্ব। 'কিছুমান পদ্য আৰু গান' (১৯৮০) আৰু 'ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইত্যাদি পদ্য' (১৯৮৯) বৰুৱাৰ কঠোৰতাৰ পুথি।

মহেন্দ্ৰ বৰা (১৯০৯) : আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত মনৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে মহেন্দ্ৰ বৰাৰ কঠোৰতাই। ঠাই বিশেষে বুদ্ধিনিষ্ঠতাৰ জাল কালি তেওঁৰ কঠোৰতাৰ বসগ্ৰহণ কৰাই টান হৈ পৰে। অৱশ্যে, বৰাৰ প্ৰথম স্তবৰ কঠোৰতাসমূহ এনে ধৰণৰ জটিলতাৰ পৰা প্ৰায়ে মুক্ত। সময়সাময়িক আন আন কঠোৰতাৰ দৰে সমাজ-সচেতনতাই সেইবোৰ কঠোৰতাৰ উৎস। কিন্তু পাছৰ কঠোৰতাসমূহত তেওঁ উপকৰণ সলনি কৰিছে। দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ প্ৰাধান্য আৰু বিভিন্ন মূলবৰীজ সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টাই এই কঠোৰতাসমূহ জৰ্জৰিত কৰি তুলিছে। তালোমান কঠোৰতাই উপমা, চিত্ৰকল্প আদিৰ প্ৰয়োগ আকৰ্ষণীয় যদিও সেইবোৰতকৈ বুদ্ধিনিষ্ঠতাৰ প্ৰতিহে বৰাৰ মোহ অধিক যেন লাগে। 'জাতিস্বৰ', 'প্ৰাৰ্থনা-দেহহ্যাত আত্মাৰ', 'কাউট' আদি কঠোৰতাৰ পৰা পাঠকৰ তেনে ধাৰণাই হয়। 'জাতিস্বৰ' (১৯৬১) 'এই নদীয়েদি' (১৯৬৮) 'বপৰ টিলিঙাৰ বাত' (১৯৮১) তেওঁৰ

কৰিতাৰ তিনিটা সংকলন। এই তিনিবি উপৰিও আধুনিক অসমীয়া কৰিতাৰ এটি সংকলন তেওঁৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পাইছে—‘নতুন কৰিতা’ (১৯৫৭)। আধুনিক কৰিতাৰ জনপ্ৰিয়তাত এই সংকলনটিৰ ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য্য। বৰাৰ শহুৰীয়া কেইটামান কৰিতাত বোমাটিক স্বৰ মূৰ্ত্ত হৈ উঠা দেখা গৈছে।

হৰি বৰকাকতি (১৯৩১) : আধুনিক কবিসকলৰ ভিতৰত একমাত্ৰ হৰি বৰকাকতিৰ কৰিতাতেই পূৰ্বৰ বোমাটিক স্বৰ বাজি থকা শুনা যায়। ছই-এক কৰিতাত কেতিয়াবা বিষয়বস্তুৰ ব্যতিক্ৰম দেখা যায় যদিও বোমাটিক স্বপ্নত তেওঁৰ কাৰাৰ ঘাত প্ৰসঙ্গ। প্ৰয়াৰ প্ৰেমক লৈ তেওঁ সুপোন বচনা কৰিছে। যুগৰ দৰিদ্ৰতাৰ মাজত সিয়েই তেওঁৰ প্ৰাণত আশাৰ সঞ্চার কৰিছে। গতিকে, পৃথিৱী ‘উৱলি’ গলেও তালৈ তেওঁ ক্ৰক্ষেপ নকৰে। বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা আগৰ যতীন ছুৱৰা আৰু পন্থা গঠনৰ সৈতে তেওঁৰ কৰিতা মিলে যদিও উপমা আৰু প্ৰকাশ ভঙ্গিৰ নতুনত্বই বৰকাকতিৰ কৰিতাক আধুনিক ৰূপ দিছে। সাৱলীল প্ৰকাশভঙ্গি তেওঁৰ কৰিতাৰ বৈশিষ্ট্য। তেওঁৰ প্ৰকাশিত কৰিতাৰ পুথি হ’ল, ‘কোনোবা শীতৰ এটি বগা সন্ধিয়াত’ (১৯৭০), ‘সময় বালিৰ খোজ’ আৰু ‘মন কাগজৰ নাও’ (১৯৮৩)।

হোমেন বৰগোহাঞি (১৯৩১) : ফৰাচী প্ৰতীকী কৰিতাৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায় হোমেন বৰগোহাঞিৰ কৰিতাত। প্ৰতীকবাদৰ জনক ব’ল্‌লেছ্যৰ নিচিনাকৈ বৰগোহাঞিয়েও যুগৰ অন্ধকাৰৰ মাজত সৌন্দৰ্য্যৰ অন্বেষণ কৰিছে। যুগৰ যন্ত্ৰনাই তেওঁক সৌন্দৰ্য্য-সন্ধানত ব্ৰতী কৰাইছে। এই সন্ধানত তেওঁক মানুহৰ মনৰ গভীৰ গুহাত থকা এখন জগতলৈ লৈ গৈছে, যিখন জগতত উপলব্ধি হয় মানুহৰ অন্তৰৰ গভীৰ বেদনা আৰু য’ত আছে মৃত্যুৰ এক প্ৰবল কামনা। বৰগোহাঞিৰ ‘সাপ’ নামৰ প্ৰতীকবাদী কৰিতাটোত এই সৌন্দৰ্য্য-স্পৃহা আৰু মৃত্যুকামনাৰ আভাস স্পষ্টৰূপে ফুটি উঠিছে। তেওঁৰ শব্দ-চয়ন আৰু প্ৰকাশভঙ্গিৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অৱশ্যে, এক প্ৰকাৰৰ বোমাটিক বিদ্যাবাহু-ভূতিয়ে তেওঁৰ কেইবাটাও কৰিতাৰ সযুষ্টি। কছোপবিমাণে লাঘব কৰিছে। ‘হৈমন্তী’ (১৯৮৭) তেওঁৰ কৰিতাৰ পুথি।

দিলেশ গোস্বামী (১৯৪০) : নিসঙ্গতাবোধ গোস্বামীৰ কবিতাৰ বাই উপজীব। যুগৰ দৈন্যই ইয়াৰ বাবে দায়ী। সেই কাৰণেই তেওঁৰ কবিতাত ধ্বনিত হৈছে গভীৰ বিষাদৰ এটা স্তব। এই নিসঙ্গতা তথা বিষঙ্গতাৰ পৰা তেওঁ শাস্তি বিচাৰিছে। প্ৰেমত—‘সন্ধিয়াৰ আকাশৰ স্তব্ধ নিসঙ্গ তৰাটোৰ’ দৰে প্ৰেমসীৰ উজ্জল মুখত। যুগৰ শূন্যতাৰ কথা ভাবি দীৰ্ঘ-বাসৰ মাতেৰে জীৱনৰ দিনবোৰ অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ’লেও প্ৰেম-সীৰ সান্নিধ্যই তেওঁৰ প্ৰাণত আশাৰ সঞ্চার কৰিছে। গোস্বামীয়ে আলিবাটৰ সৰু-মুৰা কথাৰ পৰা ক্ৰমে জীৱনৰ গভীৰতাত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁৰ প্ৰকাশভঙ্গি আকৰ্ষণীয় যদিও কোনো কোনো কবিতাত চিত্ৰ-কল্পৰ দুৰ্বলতা চকুত নপৰা নহয়। ‘বনৰ বাহিৰত’ (১৯৭২) ‘আলোড়িত অন্ধকাৰ’ (১৯৭৭), ‘অস্তিত্বৰ সময়’ (১৯৭৮) ‘স্বপ্নতাৰ কঠিন’ (১৯৮৭) তেওঁৰ কাব্য-সংকলন।

নীলমণি ফুকন (১৯৩৩) : আধুনিক কবিসকলৰ ভিতৰত নীলমণি ফুকনৰ স্থান আগশাৰীত। সাধাৰণতে ‘নিৰ্জনতাৰ কবি’ বুলি কোৱা হয় যদিও সেইটোৱে ফুকনৰ কবি-জীৱনৰ পূৰ্ণ পৰিচয় নিদিয়। নিৰ্জনতা-প্ৰিয় হ’লেও বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা উদ্ধৃত সামাজিক চেতনাৰ ইন্দ্ৰিত ফুকনৰ কবিতাত আছে। পুৰ্জিবালী সমাজে জন্ম দিয়া জীৱন-যত্নপাৰ এক বিষাদময় ঔপলব্ধি তেওঁৰ কবিতাত মূৰ্ত হৈ উঠিছে। প্ৰকৃততে, সমাজ-জীৱনৰ আলা-যত্নপাই তেওঁৰ অন্তৰত বেদনাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সিয়েই তেওঁৰ নিৰ্জনতা-প্ৰিয়তাৰ মূল কাৰণ। তেওঁৰ প্ৰথমৰ কবিতা-সমূহত ৰোমাণ্টিক নিৰ্জন স্তবটিৰ লগতে আধ্যাত্মিক স্তব এটিও কুটি উঠিছিল। কিন্তু বিভিন্ন উৎসৰ সাৰ সংগ্ৰহে এটি কবিতাসমূহক দূৰ্বোধা কৰি তুলিছে। পাছৰ কবিতাসমূহ এনেধৰণৰ দূৰ্বোধাৰ পৰা মুক্ত। এইবোৰৰ সব-ধিনিয়েই বাস্তৱৰ গভীৰ অনুভূতিৰে সংবেদনশীল। ফুকনৰ কবিতাত প্ৰতীকবাদ আৰু মানস-চিত্ৰবাদৰ গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। তেওঁৰ প্ৰথম স্তবৰ কবিতাসমূহ আছিল বাইকৈ চিত্ৰবৰ্মা। ক্ৰমে তেওঁৰ চিত্ৰকল্পসমূহ প্ৰতীকী ব্যক্তাবে সৰ্ব্ব্ব হৈ উঠা দেখা গৈছে। আবেগ আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গিৰ সংঘৰ্ষ ফুকনৰ কবিতাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জাপানী কৱিতাৰ চিত্ৰ-ধৰ্মিতা আৰু প্ৰকাশভঙ্গিৰ সৈতে তেওঁৰ কৱিতাৰ মিল আছে। এতিয়ালৈকে কুকনৰ সাতটা কৱিতা-সংকলন প্ৰকাশ পাইছে—‘সূৰ্য্য হেনো নামি আছে এই নদীয়েদি’ (১৯৬৩), ‘নিৰ্জনতাৰ শব্দ’ (১৯৬৫), ‘আৰু কি নৈশব্দ’ (১৯৬৭), ‘ফুলি থকা সূৰ্য্যামুখী ফুলটোৰ ফালে’ (১৯৭১), ‘কাঁইট আৰু গোলাপ আৰু কাঁইট’, ‘গোলাপী জামুৰ লগ’ (১৯৭৭), ‘কবিতা’ (১৯৮০) আৰু ‘নৃত্যতা পৃথিৱী’ (১৯৮৫)। ইয়াৰ বাহিৰেও ৩৪ ভালেমান জাপানী কৱিতা অসমীয়াতলৈ অনুবাদ কৰি এটি সংকলন উলিয়াইছে—জাপানী কৱিতা (১৯৭১)।

বীৰেন ভট্টাচাৰ্য্য (১৯২২) আৰু **নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ** (১৯৩৩)ক বাইকৈ প্ৰেমৰ কৱি বুলি ক’ব পাৰি। প্ৰেমৰ কৱি হ’লেও পূৰ্বৰ প্ৰেমৰ কৱিতাৰ সৈতে এওঁলোকৰ কৱিতাৰ সুৰ নিমিলে। প্ৰকাশভঙ্গিৰ অৰ্থঘনত্ব, অভিনৱ চিত্ৰকল্প আদিয়ে ছয়োজনৰে কৱিতাৰ সুকীয়া আৰু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ঘোষণা কৰিছে। গীতধৰ্মিতা ছয়োগৰাকীৰে কৱিতাৰ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সেইবাবেই চিত্ৰকল্পবাদী কৱিতাৰ লক্ষণ আছে যদিও এওঁলোকৰ কৱিতা সেই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি। ছয়োগৰাকী কৱিৰে ভাষাৰ ওপৰত ক্ৰমে বাঢ়ি অহা দখল আশাৰ বিষয়। ‘দিনৰ পিছত দিন’ আৰু ‘সুদীৰ্ঘদিন আৰু ঋতু’ (১৯৮২) বৰদলৈৰ কাব্য-সংকলন। আবেগ আৰু প্ৰকাশভঙ্গিৰ সংযমশীলতা আৰু হংগিতময়তা ভট্টাচাৰ্য্যৰ শেহতীয়া কৱিতাৰ আকৰ্ষণীয় দিশ। এইবোৰে জাপানী কৱিতাৰ বাকসংযম আৰু ব্যঞ্জনাধৰ্মিতাৰ কথা আমাৰ মনলৈ আনে। ‘মোৰ দেশ, মোৰ প্ৰেমৰ কৱিতা’ (১৯৭২), ‘বিভিন্ন দিনৰ কৱিতা’, ‘সুগন্ধি পখিলা’ (১৯৮১), আৰু ‘শইচৰ পথাৰ মানুহ’ (১৯৯১) ভট্টাচাৰ্য্যৰ বাচকবন্যীয়া কৱিতাৰ সংকলন।

এইসকলৰ উপৰিও আব ভালেমান কৱিয়ে এই সময়ছোৱাৰ কাব্য সাহিত্যলৈ বৰঙণি যোগাইছে। সেইসকলৰ ভিতৰত বীৰেন বৰকটকী, পবিত্ৰ বৰা, প্ৰফুল্ল ফুঞা, মহিম বৰা, বীৰেশ্বৰ বৰুৱা, বীৰেন বৰগোহাঞি, মাণিক গগৈ, নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য্য, পৰেশমঙ্গল বৰুৱা, নিত্যা দত্ত, সুশীল শৰ্মা, অমলেন্দ্ৰ গুহ, তপস্বিনী বাৰুচৌধুৰী, চৈইকুন্ধিন আহমদ, নিবঞ্জন কুকন, বীৰেন দত্ত, ভবেন বৰুৱা,

হৰেকৃষ্ণ ডেকা, হেমচন্দ্ৰ বিশ্বাস, আনন্দেশ্বৰ শৰ্মা, ববীন্দ্ৰ বৰা, ববীন্দ্ৰ সবকাৰ, আনিছ উজ্জ্বল, জামান, চিৰঞ্জীৱ জৈন, নগেন ঠাকুৰ, বিজয়লাল চৌধুৰী, মোহন কৃষ্ণ মিশ্ৰ, সনন্ত তাঁতি, সমীৰ তাঁতি, জ্ঞান পূজাৰী, যতীন বৰগোহাঞি আদিৰ নাম উল্লেখ কৰা যায়। এওঁলোকৰ ভিতৰত বীৰেশ্বৰ বৰুৱাৰ ('চৰাট, শামুক থাক নক্ষত্ৰ', 'নিৰ্গাচিত কৰিতা', 'অনা এক জ্ঞানক') কৰিতাত অনুভূতিৰ গভীৰতা আৰু ভাৱৰ অৰ্থবনত, হীৰেন দত্তৰ ('সোমধিবিৰ সৌৰৰাণি আৰু অন্যান্য কৰিতা') কৰিতাত বাঞ্ছনাৰ গভীৰতা আৰু চিত্ৰকল্পৰ যথার্থতা, তবেন বৰুৱাৰ ('সাধাৰী জাহাজ') কৰিতাত শব্দ-শক্তিৰ সচেতনতা, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ ('স্বত্বোৰ', 'বাতিৰ শোণায়াত্ৰা' 'আন এজন') কৰিতাত চিত্ৰকল্পৰ অভিনৱত, নিবঞ্জন ফুকন আৰু নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ ('এই কুঁৱলীতে') কৰিতাত সমাজ-চেতনা বিশেষ ভাবে মন কৰিবলগীয়া। আনিছ উজ্জ্বল, জামানৰ ('অজ্ঞান') কোনো কোনো কৰিতাত অনুভূতিৰ সূক্ষ্মতা পৰিলক্ষিত হয়। ববীন্দ্ৰ সবকাৰ ('এওঁ ভঙা সময়', 'সন্তৰৰ পদাতিক', 'কালাহৰৰ কবিতা'), সনন্ত তাঁতি ('উজ্জল নক্ষত্ৰৰ সন্ধানত', 'মই মানুহৰ অমল টুংসৰ') সমীৰ তাঁতি, জ্ঞান পূজাৰী প্ৰথম সমাজ-চেতনামুক্ত সামগ্ৰী ভাবধাৰা কৰি। বৰ্তমানৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে দৈনন্দিক চেতনা এওঁলোকৰ কৰিতাৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হৈছে। সনন্ত তাঁতি আৰু সমীৰ তাঁতিৰ ভালেমান কৰিতাৰ বাঞ্ছনাময় প্ৰকাশভঙ্গি মন কৰিবলগীয়া। যুদ্ধভূমিৰ কৰিতা সমীৰ তাঁতিৰ কৰিতা-পুথি।

সন্তৰ আৰু আশীৰ দশকত কেইবাজনো সম্ভাৱনাপূৰ্ণ তৰুণ কবিৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। দিলীপ তালুকদাৰ, বিহাং দিকাশ ভূঞা, বাজু বৰুৱা, হোচণী কুমাৰ পাঠক, বিপুলজ্যোতি শইকীয়া, আদিৰ কৰিতাত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ইংগিত আছে।

॥ নাটক ॥

পঞ্চম দশকৰ আৰম্ভণিৰে পৰা মাজভাগলৈকে, এই সময়ছোৱা অসমীয়া নাটকৰ বহুতাল বুলিব পাৰি। মহাযুদ্ধৰ লগে লগে বৰুৱাৰ আত্মা

হৈ পৰাত নাটক বচনাৰ প্ৰেৰণা নাইকিয়া হৈ যায়। যুদ্ধৰ প্ৰতিকূল পৰিবেশক নেওচা দি ছই-এজনে সাহিত্য সৃষ্টি কৰিসেও পোহৰৰ প্ৰভী-
 কাত নাট্যকাৰ আৰু নাট্যমোদীসকল হাত সাৱটি বহি থাকিব লগীয়াত
 পৰিল। যুদ্ধ সাম কটাত ছই-চাৰিখন নাটক প্ৰকাশিত হ'ল যদিও
 স্বাধীনতা লাভৰ আগলৈকে অৱস্থাৰ বিশেষ একো উন্নতি নহ'ল।
 গতিকে, আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ দ্বিতীয় স্তৰ আৰম্ভ হয় স্বাধীনতাৰ
 পাছতহে। স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালত মানুহৰ ধ্যান-শাৰণা আৰু চিন্তা-
 চৰ্চাৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু সেই অনুসৰি নাটকৰ আংগিক আৰু
 বিষয়বস্তুৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিল। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে, অসমীয়া নাটকৰ
 ইতিহাসত এক নতুন যুগৰ সৃষ্টি হ'ল। সমাজৰ বিৱৰ্তনবোধক স্বীকাৰ
 কৰি লৈ ৰচিত হোৱা এই নাটকবোৰে নাট্যকাৰসকলৰ নতুন জীৱনবোধ,
 সমাজবোধ আৰু শিক্ষাৰ্চন পৰিচয় বহন কৰিলে। ইয়াৰ আগলৈকে
 অসমীয়া নাটকৰ ধাৰাটো আছিল প্ৰধানকৈ ঐতিহাসিক আৰু পৌৰাণিক
 নাটকৰ ধাৰা। দেশৰ প্ৰাচীন গৌৰৱ আৰু ঐতিহ্যৰ ৰূপা সোৱৰাই দি
 সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীৰ মনত জাতীয় চেতনাৰ উদ্ৰেক
 কৰাই সেই নাটকবোৰৰ মুখা উদ্দেশ্য আছিল। স্বাধীনতাই জাতিৰ
 সমুখত থকা বাস্তৱনৈতিক সমস্যা দূৰ কৰিলে। কিন্তু শীঘ্ৰে
 সামাজিক জীৱনত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিয়ে দেখা দিলে। বাস্তৱনৈতিক
 স্বাধীনতা মানুহে পালে যদিও অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত মানুহৰ অৱস্থা
 আগতকৈও অধিক শোচনীয় হ'ল। গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল যদিও পুঁজি-
 বাদী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ অৱস্থান নঘটিল। পুঁজিবাদীৰ শোষণত জনসাধা-
 ৰণৰ জীৱন জৰ্জৰিত হৈ পৰিল। গতিকে, প্ৰচলিত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে
 মানুহ সংগ্ৰামত সিল হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। গণ-জীৱনৰ এই সমাজ-
 সচেতনতাৰ ভিত্তিত স্বাধীনতাৰ পাছৰ সামাজিক নাটকে গা কৰি
 উঠিল। আগৰ পৌৰাণিক নাটকৰ স্থানটো ওকাই গ'ল। ঐতিহাসিক-
 নৃত্য ছই-চাৰিখন ৰচিত হ'ল যদিও তাতেনে নতুন দৰ্শনীয় সমাজ-
 কাব্যৰ চেষ্টা চলিল। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুক নতুন সামাজিক দৃষ্টিৰে

বিচাৰ কৰা হ'ল। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকৰ সৃষ্টিটোও ক্ৰমে ক্ষীণ হৈ আহিল। নতুন সমাজবোধৰ প্ৰভাৱত সমসাময়িক সামাজিক নাটকেহে বিকাশ লাভ কৰিলে। সাধাৰণ মানুহৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু আবেগ-অনুভূতিক নাট্যকাব্যকলে কপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে। এই সময়ৰে পৰা অধিক জনপ্ৰিয় হৈ অহা আৰু ক্ৰমে পূৰ্ণাঙ্গ নাটকক গঢ়া কৰিবলৈ উপক্ৰম কৰা একাঙ্কিকা আৰু অনাৰ্ভাব নাটকতো সমাজ-জীৱনৰ বিভিন্ন চিত্ৰ কপায়িত হ'ল। শ্ৰেণী বৈষম্য, ধনী দুখীয়াৰ পাৰ্থক্য, অৰ্থনৈতিক সংকট, নিবনুৱা সমস্যা আদিকে ধৰি সামাজিক জীৱনত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যা সমূহে নাট্যকাব্যসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। আনহাতে, বিপ্লৱনৰ প্ৰগতিয়ে মানুহক নতুন নতুন সত্যৰ সন্ধান দিলে। মনস্তত্ত্বৰ চিন্তাচৰ্চাই জীৱনৰ বহুতো অগোচৰ বহুস্তৰ উন্মোচন কৰিলে। নতুন জ্ঞানৰ পোহৰত পুৰণি ধাৰন-ধাৰণাৰ নতুন মল্যায়নৰ প্ৰয়োজন অনুভূত হ'ল। জীৱনৰ নতুন মল্যাবোধ স্বীকাৰ কৰি নাট্যকাব্যসকল নাটক-ৰচনাত আগ্ৰসৰ হ'ল। বিষয়বস্তুৰ লগে লগে প্ৰকাশৰীতিবোৰো পৰিবৰ্ত্তন ঘটিল। যুগৰ প্ৰেকৃতি আৰু শিল্প-চেতনা অনুসৰি নাট্যকাব্যসকলে নতুন গঠন-পদ্ধতি আৰু ভঙ্গি গ্ৰহণ কৰিলে।

স্বাধীনতা লাভৰ ঠিক লগে লগে ৰচিত হোৱা নাটকেইখনতেই নতুন শিল্প-ৰুচিৰ পৰিচয় ফুটি উঠিল। কিন্তু পৰিবৰ্ত্তনৰ আচল পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ল পঞ্চাছৰ দশকৰ পৰা। ইমানদিনে অনুসৰণ কৰি অহা ৰেঞ্জপীয়েৰীয়া নাট্যৰীতি উপেক্ষিত হ'ল আৰু কপায়ণ-ৰীতিত এই নাট্যকাব্যসকল প্ৰভাৱান্বিত হ'ল ইবছন, যি আদি বাস্তবধৰ্মী নাট্যকাব্যসকলৰ দ্বাৰা। পূৰ্বৰ পঞ্চাছ নাটকৰ পৰিৱৰ্ত্তে তিনি বছৰতে নাটকৰ পৰিসংখ্যা যটোৱা হ'ল আৰু অঙ্ক বিভাগ, দৃশ্য-বিভাগ আদিত ৰেঞ্জপীয়েৰীয়া বা বোমাটিক নাটকৰ নিয়ম উলঙ্ঘা কৰা হ'ল। দৃশ্য-বিভাগ নকবাকৈ পোনপটীয়া অঙ্ক বিভাগতেই নাটক আবদ্ধ ৰখা আৰু দৃশ্য-বিভাগে অঙ্ক-বিভাগৰ ঠাই অধিকাৰ কৰা দেখা গ'ল। কোনো কোনো নাটকত আকৌ অঙ্ক-বিভাগ আৰু দৃশ্য-বিভাগৰ মিলনি ঘটাবলৈ সাৰবন্ধ অৰ্থাৎ ঘটনা সংঘটিত স্থানে ভিন্ন পৰিস্থিতি বা অৱস্থাৰ ইন্দ্ৰিয় দিলে। আন-

ৰূপাক চৰিত্ৰ আৰু উক্তিৰে যাতে নাটক ভাষাক্ৰান্ত নকৰে তাৰ প্ৰতি নাট্যকাৰসকল সচেত্ৰ হ'ল। আধুনিক সমালোচক আৰু দৰ্শকে অৰাস্তৰ বুলি মন্ত পোষণ কৰা স্বগত উক্তি, কাষৰীয়া উক্তি সবহভাগ নাটকতে পৰিহাৰ কৰা হ'ল আৰু ৰোমাণ্টিক নাট্যকাৰ সকলে সংযোজন কৰা উপকাহিনী, লঘু দৃশ্য আদি প্ৰায় উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। আংগিক আৰু বিষয়বস্তুৰ অভিনৱত্বৰে পশ্চিমীয়া নাট্যজগতত উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন নাটকীয় ধাৰাৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া নাটকত পৰিলক্ষিত হ'ল। পিবান্দেমো, ত্ৰেণ্ট, আয়েনেন্সো আদি নাম অসমৰ নাট্য-জগতত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিল। পশ্চিমীয়া নাটকৰ শেহতীয়া কলা-কৌশলৰ সৈতে অসমীয়া নাটকৰ সংযোগ সাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। কিন্তু বাহিৰৰ সকলো উপকৰণ সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ বৈশিষ্ট্যৰ অংগীভূত কৰি ল'লেহে শিল্পকৰ্ম আদৰ্শীয় হৈ উঠে। আমাৰ শেহতীয়া নাট্যচিন্তাত তেনে সচেতনতা চকুত পৰিছে।

সাবদা ববদলৈ (১৯৩২-১৯৮৫)ঃ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ দুট-এক বাস্তৱ দিশ আৰু অৰ্থনৈতিক সংকটত জুকলি নিয়মবান্ধিবৰ জীৱন প্ৰতিফলিত হৈছে সাবদা ববদলৈৰ নাটকত। ককানন্দ ভট্টাচাৰ্য্যৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে বচনা কৰা তেওঁৰ 'মগ্ৰীষৰ খাজান' (১৯৫৮) ত গাঁৱলীয়া পটভূমিত হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এক মনোৰম চিত্ৰ কপায়িত হৈছে। নাটকখনত অৱশ্যে চাকলাকৰ ঘটনাৰ সমাৱেশ একেবাৰে নথকা নহয়। ববদলৈৰ 'পহিলা গাবিধ' (১৯৭৪) আৰু 'সেই বাটোদি' (১৯৭৭)ত ক্ৰমে চাকৰি-জীৱীৰ আৰ্থিক সমস্যা আৰু আভিজাত্যক লৈ কৰা গৰ্বৰ অৰ্থহীনতা দেখুৱাবৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। তেওঁৰ শেহতীয়া নাটক 'পোহৰৰ জিলিঙনি' (১৯৭৮)ত সামাজিক দুৰ্নীতি আৰু নৈতিক অৱক্ষয়ৰ চিত্ৰ কৃষ্টি উঠিছে। এই কেইখন পূৰ্বজ নাটক উপৰিও 'বেক'ডিং বিবন্ধনা', 'নিজৱান' আদিকে ধৰি কেইবাখনো একাঙ্কিকা সদৃশ নাটক তেওঁ বচনা কৰিছে। ববদলৈৰ এটি প্ৰধান লক্ষ্য আদৰ্শ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰা। সেই উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে তেওঁ নাটকত অপ্ৰয়োজনীয় কথাৰ অৱত্যাৰণা কৰা প্ৰায়ে দেখা যায়।

প্ৰবীণ কুকন (১৯১২-১৯৮৫) : নাট্যকলাত একাক্ষমত্বে লাগি থকা প্ৰবীণ কুকনে চতুৰ্থ দশকতেই 'আসাম চলিউড' (১৯৩৮) আৰু 'কাল পৰিণয়' (১৯৩৯) নামৰ দুখন সামাজিক নাটকৰ যোগেদি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল যদিও নাট্যকাৰ হিচাপে তেওঁ সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত। স্বাধীনতাৰ পাছতেই প্ৰকাশিত তেওঁৰ ঐতিহাসিক নাটক দুখন হ'ল, 'মণিৰাম দেৱান' (১৯৪৮) আৰু লাচিত বৰফুকন' (১৯৪৯)। অসম বুৰঞ্জী-খাত দুজন বীৰ পুৰুষক লৈ ৰচিত এই নাটক দুখনৰ সংলাপ আৰু চৰিত্ৰাঙ্কনত নাট্যকাৰৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় আছে। ইংৰাজীয়া নাট্য-ৰীতিৰ প্ৰভাৱো ইয়াত লক্ষ্য কৰা যায়। ইয়াৰ পাছত প্ৰকাশ পোৱা তেওঁৰ আটাই কেইখন নাটকেই সামাজিক। 'ডাঃ প্ৰমোদ', 'শতিকাৰ বাণ' (১৯৫৪) আৰু 'বিশ্বকাশী' (১৯৬১)ই কুকনৰ সমাজসংস্কাৰমূলক আৰু মহানুভূতিশীল শিল্পী-জন্মৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে। উপস্থাপন ৰীতিত বিশেষ নতুনত্ব পৰিলক্ষিত নহয় যদিও নাটকেইখনৰ চৰিত্ৰকেইটা উজ্জ্বল ভাবে প্ৰকাশ পাইছে। 'বিশ্বকাশী' (১৯৬১) তেওঁৰ তিনিখন একাঙ্কিকাৰ সমষ্টি।

সুবেশ্বৰ নাথ শইকীয়া : শইকীয়াৰ নাটকসমূহৰ ভিতৰত 'লক্ষণ' (১৯৪৯) আৰু 'দৰ্শ' (১৯৫৯) পৌৰাণিক বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত। নাটক দুখনত পৌৰাণিক কাহিনীক যথাযথভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে যদিও ঠায়ে ঠায়ে সামাজিক কথাবোৰো অন্তৰ্ভুক্ত আছে। দ্বিতীয়খনত মহাভাৰতৰ বীৰ কৰ্ণক সকলো সামাজিক অনায়েৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামত লিপ্ত হোৱা পুৰুষ-ৰূপে থিয় কৰোৱা হৈছে। '৪০ৰ গণ আন্দোলনৰ শহীদ কুশলকোঁৱৰৰ জীৱনৰ ভেটিত শইকীয়াই 'কুশলকোঁৱৰ' (১৯৪৯) নাটক ৰচনা কৰিছে। নাটকখনৰ একেবাৰে জীয়া কাহিনীটোত জীয়া চৰিত্ৰৰ সমাবেশ ঘটোৱাত নাট্যৰ সৃষ্টিঃ ৰাখা পৰিছে। এই তিনিখন গহীন নাটকৰ বাহিৰেও 'তপস্বী' (১৯৪৯) কে ধৰি কেইবাখনো থিয়েটাৰ বা প্ৰহসনজাতীয় নাটকো তেওঁ ৰচনা কৰিছে।

সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা (১৯১২) : নাটক আৰু অস্থানৰ লগত কেইবাটাও দশক জড়িত সত্য প্ৰসাদ বৰুৱাৰ চতুৰ্থ দশকৰ ৰচনা 'চাকৈ-চকোৱা' (১৯৩৯) পৰ-

স্বাভাৱ প্ৰতি আন্তৰিক টান অনুভৱ কৰা এহাল যুৱক-যুৱতীৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰচেষ্টা। ইয়াৰ পাছৰখন নাটক ‘শিখা’ (১৯৫৭) তেওঁৰ প্ৰথমৰ কোমল আৰু কৰুণ চিত্ৰ এটি ৰূপায়িত কৰিছে। প্ৰথমপাশত আবহ যুৱক-যুৱতীৰ মিলনৰ পৰ্বত সামাজিক ৰীতি-নীতিয়ে কেনেদৰে অলঙ্ঘনীয় বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, তাক ইয়াত দেখুৱাবলৈ চিহ্ন হৈছে। ‘৪২ৰ গণ আন্দোলন’ৰ পটভূমিত বৰুৱাই ‘জ্যোতিৰেখা’ (১৮৫৮) ৰচনা কৰিছে। নাটকখনত পুলিচ বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনৰ দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে। বৰুৱাৰ এটি প্ৰধান উদ্দেশ্য, আদৰ্শ চৰিত্ৰ-সৃষ্টি কৰা। তাৰ বাবে তেওঁৰ নাগৰিক-নাগৰিকা ঠায়ে ঠায়ে ভাবপ্ৰৱণ হৈ পৰা দেখা যায়। বৰুৱাৰ শেহ-তীয়া নাটক ‘নাগৰিকা নাট্যকাৰ’ (১৯৭৬) ‘জদালা’ (১৯৭৬) আৰু ‘মৃণাল মাহী’ (১৯৭৭) ত চৰিত্ৰৰ মানোবিশ্লেষণ কৰা হৈছে। আধুনিক জীৱনত উদ্ভৱ হোৱা বিছুমান সমস্যাৰ আঁত বিচাৰি মানৱ-মনৰ ভিতৰত প্ৰবেশ কৰাৰ চেষ্টা এইবোৰত আছে। নাটকেইখনৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন-ৰীতিত নাট্যকাৰে কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে। উল্লিখিত নাটক কেইখনৰ উপৰিও একাঙ্কিকা-সদৃশ তিনিখন ঐতিহাসিক নাটক—‘আনাৰ কলি’, ‘কুনাল-কাখন’ ‘ৰাণাদিল’ (১৯৫৮) তেওঁৰ কাপৰ পৰা ওলাইছে।

সুবেশ গোস্বামী : জনজাতীয় জীৱনৰ পটভূমিত ৰচিত সুবেশ গোস্বামীৰ ‘কণুমী’ (১৯৪৬)ত ত্ৰৈভূজিক প্ৰেমৰ কৰুণ চিত্ৰ এটি পোৱা গৈছে। নাটকখনৰ চৰিত্ৰ-সৃষ্টিৰ ফালে নাট্যকাৰে বিশেষ মজৰ বাখিছে। বিপৰীতধৰ্মী চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আৰোপ কৰা হেতুকে আটাইকেইটা মুখা চৰিত্ৰই পটতৈ উঠিছে। ইংছেনৰ প্ৰস্তাব নাটকখনত লক্ষ্য কৰা যায়। শব্দৰেদৰে জীৱনৰ ভিত্তিত ৰচিত গোস্বামীৰ ‘শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ-মাধৱ’ (১৯৫৯) জীৱনীমূলক নাট। নাটকখনত মহাপুৰুষৰ ছবুৰি বহুৰীয়া জীৱন-বৃন্তান্তৰ সৰু-বৰ বহুতো কথাৰেই সাজুৰি লোৱা হেতুকে নাটকীয় গুণত কিছু ব্যাঘাত কৰিছে।

লক্ষ্যৰ চৌধুৰী (১৯১৫) : নাট্যকলা আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি বিশেষ অনুৰাগ থকা লক্ষ্যৰ চৌধুৰীৰ কেইবাখনো নাটকৰ ভিতৰত প্ৰকাশিত

ছখন নাটক 'বন্ধকুমাৰ' (১৯৫২) আৰু 'নিমিলা অঙ্ক' (১৯৬৫) ক্ৰমে পৌৰাণিক আৰু সামাজিক বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত। বামাৱৰণ এলানি ঘটনা সন্নিবিষ্ট কৰা দীঘলীয়া নাটক 'বন্ধকুমাৰ'ৰ বিষয়বস্তু কৃত্তিদাসী বামাৱৰণৰ পৰা লোৱা হৈছে। বাৱৰণৰ চৰিত্ৰটোত গভাৱগতিকতা সঞ্জন কৰাৰ চেষ্টা আছে। 'নিমিলা অঙ্ক'ত মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ ৰূপ দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছে। সাধাৰণতে হাস্যৰস সৃষ্টিত সুখ্যাতি থকা চৌধুৰীৰ এই নাটকখনত লঘু কথাব যাত্ৰা অলপ বেছি গোৱাত মূল সমস্যাটোৰ গুৰুত্ব ভালদৰে অনুভূত নহ'ল।

সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তী : অসমৰ মঞ্চ জগতত সুপৰিচিত সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তীৰ 'অভিমান (১৯৫২) আৰু 'কঙ্কণ' (১৯৫৬) প্ৰণয়ৰ ত্ৰিভুজক লৈ ৰচিত ছখন কঙ্কণ বসান্ধা নাটক। প্ৰথমখনত নায়ক-নাৱিকাৰ মাজত থকা অৰ্থনৈতিক বৈষম্যই তেওঁলোকৰ মিলনত বাধা দিছে। আকস্মিক বা চাক্ষ্যকৰ ঘটনাৰ সহায় লোৱা হেতুকে নাটক ছখনত কাহিনীৰ পৰিণতি কিছুপৰিমাণ কৃত্ৰিম হৈ পৰিছে। ছয়োখন নাটকতে সুদীৰ্ঘ মঞ্চ-নিৰ্দেশৰ শৱন্ধা মন কৰিবলগীয়া।

ফণী শৰ্মা (১৯১০-১৯৭০) : অভিনয়-কলাত গোটেই জীৱন উচৰ্গা কৰা আৰু অসমীয়া নাট্যমঞ্চ আৰু ৰোলছমাৰ অপ্ৰতিভাশী অভিনেতাৰূপে স্বীকৃত গোৱা ফণী শৰ্মাৰ নাটক সমূহ হ'ল—'ভোগবজা' (১৯৫৭), 'কিয়' (১৯৬১), 'চিৰাজ' (১৯৬৭), 'নাগপাশ' (১৯৭৬) আৰু 'ক'লা-বজাৰ' (১৯৭৬)। ইয়াৰে প্ৰথমখন ঐতিহাসিক আৰু পাচৰ কেইখন সামাজিক বিষয়বস্তুক লৈ ৰচিত। আহোম ৰজা লক্ষ্মীসিংহৰ বিৰুদ্ধে ভিপন্নীয়া গোহাঞিয়ে কৰা বিদ্ৰোহৰ ঘটনাই 'ভোগবজা'ত নাটকীয় ৰূপ পাইছে। নাটকখনৰ সংলাপৰ আকৰ্ষণ আছে; কিন্তু বিষয়বস্তুৰ সংঘত ৰূপ এটি কুটি জুঠিল। 'কিয়'ত আৰ্থিক সংকটত জুকলা শিল্পীৰ সমস্যা দাঙি ধৰা হৈছে। তাৰ লগতে আমাৰ সমাজত সৃষ্টি হোৱা দুটা শ্ৰেণী, ধন-সম্পদৰ প্ৰাচুৰ্য্যৰ মাজত থকা অভিজাত শ্ৰেণী আৰু ধাৰলৈ নাপাই হাড়-হাল ওলোৱা অৱহেলিত অথবা

সৰ্বশাৰা শ্ৰেণীৰ ৰূপ ফুটি উঠিছে। 'চিৰাজ'ত হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এখন আদৰ্শাত্মক চবি অঙ্কন কৰা হৈছে। মঞ্চৰ প্ৰচুৰ অভিজ্ঞতা থকা শৰ্মাট আটাইতকৈখন নাটকতে নাটকীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টিৰ ফালে চকু বাখিছে।

অনিল চৌধুৰী (১৯১২) আৰু **গিৰিশ চৌধুৰী** (১৯১৭)-য়ে সমসাময়িক সমাজৰ বাস্তৱ ৰূপ দৃষ্টি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। সামাজিক বাধা-নিষেধে প্ৰণয়নক ডেকা গাভৰুৰ জীৱনত কিদৰে বিপৰ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰে, তাকে দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছে, অনিল চৌধুৰীৰ 'প্ৰতিবদ' (১৯৫৩)ত। নাটকখনত নাট্যকাৰী সামাজিক নীতি-নিয়মৰ দোহাট দি এটি ভণ্ড আৰু অসুখী জীৱন যাপন কৰাৰ দিবোধিতা কৰিছে আৰু স্বামীৰ চৰ্ৱাৰ-জাৰৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে স্বামী-গৃহৰ পৰা ওলাই নতুনকৈ সাংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মেলিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। নাটকখনত চৰিত্ৰৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিষয়বস্তু উপস্থাপন আৰু সংলাপ ৰচনাত নাট্যকাৰে সংযম প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে। তেওঁৰ মন এখন নাটক 'চিৰন্তন' (১৯৬২)তো চৰিত্ৰৰ মনস্তাত্ত্বিক সিল্বেষণৰ প্ৰয়াস দেখা যায়। এটি খাছীয়া সাধুকণাৰ ভেটিত ৰচিত চৌধুৰীৰ 'মানিক ৰাউট' (১৯৭২) ইতিপূৰ্বে প্ৰচাৰিত একেনামৰ অনাটীৰ নাটকখনিৰ মঞ্চৰূপ। নাটকখনৰ কাব্যধৰ্মী সংলাপে পাঠকক মুগ্ধ কৰে। গিৰিশ চৌধুৰীৰ 'মিনালকাৰ' (১৯৭৮)ত এটি মধ্যবিত্ত মুছলমান পৰিয়ালৰ অন্তৰ-অনাটনৰ যোগেদি সমাজৰ নৈসৰ্গমূলক অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ আভাস দিয়া হৈছে।

আব্দুল মালিক : গল্পকাৰ আৰু ঔপন্যাসিক হিচাপে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰা আব্দুল মালিকৰ নাটক 'ৰাজজ্যোতী' (১৯৫৭)ত ইতিহাসৰ বিষয়বস্তুক নতুন দৃষ্টিভংগিৰে চোৱা হৈছে। বুৰঞ্জীয়ে গৰিহণা দিয়া সংৰামৰ কাৰ্যকলাপত আধুনিক ভাব-আদৰ্শ আৰোপ কৰা হৈছে। সংৰামে ৰাজজ্যোত আচৰণ কৰিছিল—অত্যাচাৰী, খেচ্ছাচাৰী শাসনৰ পৰা জনসাধাৰণক মুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে, গণতন্ত্ৰৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ

অভিপ্ৰায়েৰে। সেউবানে, সংৰাম ৰাজজোহী হ'লেও দেণজোহী নহয়।
এয়াই নাটকৰ উপজীৱা। এক কণাত, গণতান্ত্ৰিক যুগৰ ভাবধাৰা
চকুৰ অংগত ৰাখি সংৰামৰ চৰিত্ৰটো নতুনকৈ অঙ্কন কৰা হৈছে।
অৱশ্যে নাটকখনৰ কাহিনীটো বৰ নিটোল হৈ মুঠিল।

উত্তম বৰুৱা (১৯২৬)ঃ স্বাধীনতাৰ পাতত প্ৰকাশিত নিচেই কম সংখ্যক
ঐতিহাসিক নাটকৰ ভিতৰত উত্তম বৰুৱাৰ নাটক কেইখন বিশেষ-
ভাবে উল্লেখযোগ্য। বৰুৱাৰ প্ৰথম নাটক 'সৰ মানুহৰ দোলা' (১৯৬০)
ৰ কাহিনী ইতিহাসৰ ন'ভলেও পটভূমি সম্পৰ্কে ঐতিহাসিক আৰু
উপযুক্ত ঐতিহাসিক পৰিবেশ সৃষ্টিতেই নাটকখনৰ সাৰ্বকল্যাণ প্ৰধানকৈ
বিচাৰি পোৱা গৈছে। আগোম ৰাজ্যৰ পটভূমিত উপস্থাপন কৰা
কল্পিত কাহিনীটোৰ যোগেদি সামন্ত শ্ৰেণীৰ বিপৰীতে সৰু সৰু মানুহৰ
চুখ-খুশীয়া, হা হুমুখিয়াহৰ ছবি পৰিস্ফুট কৰা হৈছে। ওপৰ আন
চুখন নাটক, 'কেৰেঙাৰ সতী' (১৯৬২) আৰু 'বৰবজা ফুলেশ্বৰী' (১৯৭১)ত
বৰজাৰ বিষয়সম্বন্ধত কিছু নতুনৰ আৱোপ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।
'কেৰেঙাৰ সতী'ত ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ ভগ্নমতী কুঁৱৰীৰ ঘটনাৰ সৈতে
অভাৱচাৰী, নিষ্ঠুৰ লালচুৰ সোলা বচাসকলক হত্যা কৰা প্ৰসংগ সাজুৰি,
নগৰী ভোটাৰি ডেকাৰ অন্যতম মুখ্য চৰিত্ৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ
কৰোৱা হৈছে। 'বৰবজা ফুলেশ্বৰী'ত তেনেই সাধাৰণ ছোৱালী ফুলেশ্বৰীয়ে
বৰবজা হৈ কেনে দক্ষতাৰে ৰাজকল্যাণ চলাইছিল আৰু ডা-ডাঙৰীয়া
আৰু ৰাজক শ্ৰেণীৰ চক্ৰান্তত ফুলেশ্বৰীৰ জীৱন কিদৰে বাৰ্ষ হৈ প'ল
তাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে। জুয়োখন নাটকতে আৱশ্যকীয় ঐতিহাসিক
পৰিবেশ সৃষ্টিৰ প্ৰতি নাট্যকাৰে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু দৃশ্য-পৰি-
কল্পনা আৰু সংলাপ-সংগোষ্ঠনাত সংযম প্ৰদৰ্শন কৰিছে।

অৰুণ শৰ্মা (১৯৩২)ঃ নাটক ৰচনা আৰু প্ৰযোজনাঃ মনোনিৱেশ
কৰা অৰুণ শৰ্মাই আধুনিক কলা-কৌশলেৰে অসমীয়া নাটকক সমৃদ্ধ
কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নাট্য-জীৱনৰ আবহাৱিত ৰচনা কৰা শৰ্মাৰ
'উকল প'কা' সমসাময়িক সমাজত উদ্ভৱ হোৱা নিঃসুৰা তথা অৰ্ধ-

নৈতিক সমস্যাব প্ৰতিচ্ছবি। পৰ্বত-ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতি-মূচক 'জিন্টি' (১৯৬৭)ৰ পাছত প্ৰকাশিত 'ত্ৰিনিবাৰণ ভট্টাচাৰ্য্য' (১৯৬৭) 'পুৰুষ' (১৯৭১) আৰু 'আহাৰ' (১৯৭১)ত শৰ্মাই গতানুগতিক নাট্য-বীতিৰ পৰা আঁতৰি আহি অভিনয় উপায়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিছে। তিনিটা দৃশ্যত সম্পূৰ্ণ 'ত্ৰিনিবাৰণ ভট্টাচাৰ্য্য'ত নিবাৰণ ভট্টাচাৰ্য্য নামৰ নাট্য-শিল্পী এগৰাকীৰ নাটক অভিনয় কৰোৱাৰ বাৰ্ষ্য চেষ্টা এটি ৰূপায়িত কৰা হৈছে। নাটকখনত প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ আয়োনেকোব সামান্য প্ৰভাৱ আছে। অঙ্ক আৰু দৃশ্যবিভাগ নথকা 'পুৰুষ'ত শুকান্ত চলিহা নামৰ এজন কবি-সাহিত্যিকৰ জীৱনত ঘটা চুখাৱহ পৰিণতিৰ আলম লৈ এটি ধাৰণাক নতুন নাটকীয় ৰূপত থিয় কৰোৱা হৈছে। 'আহাৰ'তো তেনেদৰে অতীতৰে পৰা চলি অহা ধাৰণা এটিকেই অগতানুগতিক নাটকীয় বীতিত উপস্থাপন কৰা হৈছে। পশ্চিমীয়া নাট্য-জগতত গা কৰি উঠা এবছৰীয়া নাটকৰ লক্ষণ নাটক খনত পৰিলক্ষিত হয়। অসমীয়া নাটকৰ আঙ্গিকৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰাত আৰু পশ্চিমীয়া নাটকৰ আধুনিক ক'লা কৌশলৰ সৈতে অসমীয়া নাটকৰ সংযোগ সাধন কৰাত এই নাটকেইখনৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। শৰ্মাৰ শেহতীয়া নাটক 'চিঞৰ' (১৯৭৭)ত শোবকৰ স্বৰূপ আৰু শোষিতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে।

এবছৰীয়া নাটকৰ প্ৰসংগত বসন্ত শইকীয়াৰ 'ধৃগতৃষ্ণা' (১৯৭২) নাটকখনো উল্লেখযোগ্য। দুটা অঙ্কত সমাপ্ত এই নাটকখনত দিগন্ত হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ সপোনৰ অৱস্থা এটিক নাট্যৰূপ দিয়া হৈছে। আয়োনেকোব নাটকতো এনে সপোন অৱস্থাৰ নাট্যৰূপ দেখা যায়। শইকীয়াৰ 'মাজুহ' (১৯৭৭) আৰু 'অনুৰ' (১৯৭৭)তো আয়োনেকোব প্ৰভাৱ বেছ স্পষ্ট।

উল্লিখিত নাটকসমূহৰ উপৰিও প্ৰেম নাৰায়ণ দত্তৰ 'কণ্ঠবোল' (১৯৫০); সৎকাৰ' (১৯৫৬), জনাৰ্দন ঠাকুৰৰ 'ভৈয়ামৰ সেন্দূৰী আলি' (১৯৫২), প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ 'আশাৰ বালিচৰ' (১৯৫৪) অজয় ডেকাৰ 'গৰাখহীয়া' (১৯৫৫) 'কেহ'জালি' (১৯৫৮), অমৰেন্দ্ৰ পাঠকৰ 'ইকোবতি' (১৯৫৫),

‘প্ৰতিভাৰ’ (১৯৭৩), দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰ ‘চাকনৈয়া’ (১৯৫৮), জিহ্মেশ্বৰ শৰ্মাৰ ‘কোন বাটে’ (১৯৬২) নগেন শৰ্মাৰ ‘উকাৰ জুই’ **প্ৰকল্প** বৰাৰ ‘সাকৌ’ (১৯৬৮), ‘বকৱাৰ সংসাৰ’ আদি ভালেমান নাটকত সামাজিক সমস্যাৰ প্ৰতিকলন আৰু চৰিত্ৰ-চিত্ৰণৰ প্ৰয়াস দেখা যায়। স্বাধীনতাৰ ঠিক-আগে পাছে বচিত ককণাথৰ বকৱাৰ ‘মিলিটেৰী প্ৰেম’, ‘বন্ধাকৰ’, ‘মধু মাটবৰ গৰু’ আৰু কুসুম বকৱাৰ ‘ভড্ নাইট চাৰ’, ‘তীৰ্থযাত্ৰী’, ‘এশদহধাৰা’, ‘উন্নৈশ শ সাতছিন্ন’ আদিকে ধৰি কেইখনমান থেমেলীয়া নাট্য আছে। **নগাওঁ নাট্য সমিতি**ৰ ‘পিয়লি ফুকন’ (১৯৪৮) আৰু **জুগল দাস**ৰ ‘১৮৫৭’ বুৰঞ্জীমূলক নাটক, ‘পিয়লি ফুকন’ এই সময়ৰ এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সাতটা দৃশ্যত বিভক্ত এই নাটকখন সংলাপ, পৰিবেশ সৃষ্টি, চৰিত্ৰাঙ্কন আদি সকলো কালৰ পৰাই আকৰ্ষণীয়। হেমচন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ‘কালিদাস’ (১৯৫৯) আৰু জুগল দাসৰ ‘মীৰাবাই’ (১৯৬৪) জীৱনমূলক নাটক। **অৰূপ চক্ৰৱৰ্তী**ৰ ‘আগমনি’ (১৯৭০) আৰু **হিমেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ**ৰ ‘বাঘ’ (১৯৭১) ত আকৰ্ষণীয়ভাৱে বিয়মবস্ত্ৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে। বৰঠাকুৰৰ ‘বাঘ’ এই সময়ছোৱাৰ এক সাৰ্বক সৃষ্টি বুলি ক’ব পাৰি। সামাজিক প্ৰগতিৰ অন্তৰায়স্বৰূপ বাঘটোক বধ কৰিবলৈ আৰু পূৰ্বৰি ধ্যান-ধাৰণাক বিসৰ্জন দি আধুনিক প্ৰগতিশীল সমাজ এখন গঢ়িবলৈ ইয়াত ডেকা শক্তিক উদ্দীপিত কৰা হৈছে। **বল্লু গুপ্তা** ই সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ বলিষ্ঠ আৰু অভিনয় উপায়ে উপস্থাপিত কৰিবলৈ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছে। সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্নদিশ গভীৰ-ভাবে প্ৰতিকলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, যথেষ্ট **বৰঠাকুৰ**ৰ ‘জন’ (১৯৭২) আৰু ‘সুখায়ত্ৰী’ (১৯৮২), **আলি হাইদৰ**ৰ ‘এটা চোলাৰ কাহিনী’, ‘অহৈতুকী স্বদেশপ্ৰীতি’ ‘সুখা পৰীৱ নীড়’, ‘এখন নিলাজ যাত্ৰাৰ দেশ’ (১৯৮৮) **অখিল চক্ৰৱৰ্তী**ৰ ‘উত্তৰপুৰুষ’ (১৯৮০) আৰু **অজুল বৰকলৈ**ৰ নাটকত। অসমৰ নিজস্ব নাট্যৰীতিৰ আৰ্হিৰে নাট-লিখাৰ উল্লেখনীয় প্ৰচেষ্টা পৰিলক্ষিত হৈছে, **জুগল দাস**ৰ ‘বায়নৰ খোল’ (১৯৮২), **সতীশ ভট্টাচাৰ্য**ৰ ‘মহাবাজা’ (১৯৮৬) আৰু **অখিল চক্ৰৱৰ্তী**ৰ

‘এজন বজা আছিল’ (১৯৮৫) ত। দেশীয় ঐতিহ্যৰ সৈতে সংগতি বক্ষা কৰাৰ চেষ্টা ইয়াত আছে।

যোৱা ছটা দশকত একাধিক আৰু অনাতাঁৰ নাটে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰা দেখা গৈছে। বীণা দেৱী, সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, ফণী তালুকদাৰ, প্ৰবীন ফুকন, ভবেন শইকীয়া, অৰুণ শৰ্মা, হোমেন বৰগোহাঞি, মহেন্দ্ৰ বৰা, তিলক শঙ্কৰিকা, যোগেন চেতিয়া, সতীশ দাস, দেৱকুমাৰ শইকীয়া, দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, পদ্ম বৰকটকী, প্ৰফুল্ল বৰা, তফজ্জুল আলি, তৰুণ শইকীয়া, সমবেশ্ব নাৰায়ণ দেৱ, অতুল বৰদলৈ, মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, হিমেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, ভবেন বৰুৱা আদিয়ে বচনা কৰা একাধিক আৰু অনাতাঁৰ নাটত সমাজ জীৱনৰ চিত্ৰ কপাযিত হৈছে। বীণা দেৱী (বিবিকি কুমাৰ বৰুৱা) ‘এবেলাৰ নাট’, ভবেন শইকীয়াৰ ‘অলঙ্কাৰ’, ‘বাওনা’, ‘পুতলা নাচ’, হোমেন বৰগোহাঞিৰ ‘নট বাই ব্ৰেড এলোন’, মহেন্দ্ৰ বৰাৰ ‘স্মৃতিবী ফেদেলী’, ভোলা কটকীৰ ‘বিদ্ৰাট’, যোগেন চেতিয়াৰ ‘ধানটো পতানটো’, দেৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ ‘স্বপ্ন ছবিৰ ছন্দ’, তফজ্জুল আলিৰ ‘নেপাতি কেনেকৈ পাকো’, ‘বেদ, নন্দৰ ফাইভ’, সমবেশ্ব নাৰায়ণ দেৱৰ ‘ভিক্ষা’ হিমেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ ‘সপিল’ ‘ছোপ’, আদিকে ধৰি কেইখনমান একাধিকাৰ নাম উদাহৰণ স্বৰূপ লৈ থ’ব পাৰি। এওঁলোকৰ উপৰিও এচাম নবীন নাট্যকাৰে একাধিক আৰু অনাতাঁৰ নাট বচনাত মনোযোগ দিছে আৰু কেওঁলোকৰ হাতত বিষয়-বস্তুৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাইছে। মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আশা-আকাংক্ষা, আৰ্থিক কষ্টকৰ বেদনা, সমাজৰ অৱহেলিত আৰু নিষ্পেষিত শ্ৰেণীৰ জীৱন সংগ্ৰাম, সমাজ-বিপ্লৱৰ চেতনা, সমাজতান্ত্ৰিক আন্দোলন, সমাজ বিপ্লৱ আদি বিবিধ বিষয় এওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। কেইবাখনো একাধিক সৰ্বভাৰতীয় স্বীকৃতিও লাভ কৰিছে। চীনা আক্ৰমণৰ পটভূমিত লিখা কবী তালুকদাৰৰ ‘জুয়ে পোৰা সোণ’ আৰু অতুল বৰদলৈৰ ‘ভেজে ধোৱা কামে’ এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। দেশপ্ৰেম-মূলক নাটক হ’লেও ‘জুয়ে পোৰা সোণ’ত দেশপ্ৰেমৰ উচ্ছাসভাৰা-

কাৰ উটি যোৱা নাই।

এই সময়ছোৱাৰ অনুদিত আৰু কপাস্থিত নাটকৰ ভিতৰত পদ্ম বৰকটকীৰ 'পুতলা ঘৰ' (ইংলেণ্ডৰ Doll's House বা কপাস্থিত), সত্য প্ৰসাদ বৰুৱাৰ 'বনহংসী' (ইংলেণ্ডৰ The wild Duck বা অসমীয়া কপ), প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 'এণ্টিগনি' (গ্ৰীকছৰ Antigone নাটকৰ অনুবাদ) মহেন্দ্ৰ এবাৰ 'ভূত' (ইংলেণ্ডৰ Ghost নাটকৰ অনুবাদ), প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ আৰু আবুল লেইচৰ 'একাঙ্কিকা' (চাৰিখন বিদেশী একাঙ্কিকাৰ অসমীয়া কপ আৰু অনুবাদ), যোগেন চেতিয়াৰ 'চেনেহৰ সোতা' (ইংলেণ্ডৰ Dear Departed বা কপাস্থিত), প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'বিজ্ঞাট' (অস্কাৰ ওৱাইল্ডৰ নাটক আৰু গল্পৰ অৱলম্বনত এটা দুখন নাটিকাৰ সংকলন), বাম গোস্বামীৰ 'পলাশৰ বন' (টেনেচি উইলিয়ামছৰ The glass menagerie বা অভিযোজন), পৈলেন ভৰালীৰ 'গদোৰ প্ৰতীক্ষাত' (ৱেক্‌চেটৰ Waiting for Godot বা কপাস্থিত) আদিৰ নাম ল'ব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও চেম্‌ভ, বাৰ্ণাড শ, ড্ৰিগ্‌বাৰ্গ, গৰী, প্ৰিষ্টলি, পিৰাণ্ডেলো, মলিয়াৰ, গগোল আদি প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ সকলৰ নাটক অসমীয়াত কপাস্থিত কৰি মঞ্চস্থ কৰা হৈছে। সংস্কৃতৰ 'মুদ্ৰাৰাক্ষস', 'মুচ্চকটিকা', 'অপৱাসৰদত্তা' আদি নাটক অনুদিত হৈছে। হিন্দী আৰু বঙালীনাটক কেইখনমানো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে।

॥ উপন্যাস ॥

অসমীয়া উপন্যাসৰ প্ৰথমছোৱা ঐতিহাসিক উপন্যাসৰ কাল বুলি আগতে কৈ অহা হৈছে। ইতিহাসক আশ্ৰয় কৰি বচনা কৰা ৰোমাঞ্চ-ধৰ্মী উপন্যাসেই সেই কালৰ ঘটি সম্বল। অৱশ্যে, সামাজিক জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি লিখা কেইখনমান উপন্যাসো সেই সময়ছোৱাত ওলাইছিল। কিন্তু উপন্যাসৰ কপাস্থিত দিশটোলৈ সেইবোৰত বিশেষ চকু দিয়া হোৱা নাছিল। সংস্কাৰকৰ ভূমিকা লৈ লেখকে নিজৰ পোহনীয়া আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলত উপন্যাসহে পৰিছিল কৃত্ৰিম আৰু

বক্তৃতাদৰ্শী। আদৰ্শবাদ অথবা সংস্কাৰ-প্ৰৱণতাই প্ৰাধান্য লভা হেতুকে সেইবোৰত কাহিনীৰ সৃষ্টি, সংহত ৰূপ একোটি কুটি মুঠিল আৰু চৰিত্ৰৰ স্বাভাৱিক বিকাশো সম্ভৱ ন'হল। মুঠতে, দ্বিতীয় মহাবুদ্ধৰ সময়লৈকে অসমীয়া উপন্যাসৰ সৃষ্টিটো আছিল অতি দুৰ্বল। বুৰঞ্জীৰ আলমত বৰ্চিত একোটি সুখপাঠ্য কাহিনীৰ ওপৰত অথবা সমাজৰ দোষ-ক্ৰটি আঙুলিয়াই সমাজক নিকা কৰাৰ ওপৰতেই উপন্যাসিক সকলে গুৰুত্ব দিছিল। প্ৰকৃততে, উপন্যাসৰ কাৰণে অনুকূল পৰিবেশ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে দ্বিতীয় মহাবুদ্ধৰ পাছৰে পৰা আৰু সেইবাবে স্বাধীনতা লাভৰ পাছতহে অসমীয়া উপন্যাসে গা কৰি উঠা দেখা গ'ল। বিশ্বসাহিত্যৰ ইতিহাস পৰ্যালোচনা কৰিলে বুজা যায় যে উপন্যাস-সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰে নগৰকেন্দ্ৰিক সভ্যতাক কেন্দ্ৰ কৰি। আচলতে অসমত নুকীয়া চহৰীয়া সমাজ গঢ়ি উঠে স্বাধীনতা লাভৰ পাছৰ পৰা। স্বাধীনতাৰ পাছতহে অসমৰ চহৰ কেইখনৰ অৱস্থা অলপ উন্নত হ'বলৈ ধৰে, চহৰীয়া পৰিবেশৰ ক্ৰমে সম্প্ৰসাৰণ ঘটে। কল-কাৰখানা ছুই-এটা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত আৰু বেপাৰ বাণিজ্যৰ প্ৰসাৰ ঘটাত মানুহৰ মন চহৰমুখী হৈ পৰিল। শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাত শিক্ষিত মধ্যবিত্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে। জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে মানুহে বান্ধৱমুখী মনোভাব গ্ৰহণ কৰিলে। চহৰ কেন্দ্ৰীক জীৱন-যাপনৰ লগে লগে ব্যক্তিষাডত্বায়ে গা কৰি উঠিল। গতিকে, উপন্যাসৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বাতাবৰণ সৃষ্টি হ'ল। আনহাতে, স্বাধীনতা লাভৰ পাছতেই অৰ্থনৈতিক সংকটৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাই মানুহৰ মন সমাজমুখী কৰি তুলিলে। গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল যদিও পুঞ্জিবাদী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ অৱলম্বন নঘটাত জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আগভকৈও অধিক শোচনীয় হৈ পৰিল। অৰ্থনৈতিক অসাম্যৰ পৰা উদ্ধৃত্ত বিবিধ সমস্যাই মানুহৰ সামাজিক চেতনা জাগ্ৰত কৰিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপেই সামাজিক উপন্যাসে বিকাশ লাভ কৰিলে। পূৰ্বৰ দৰে সুখপাঠ্য কাহিনীতেই অথবা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ চোঁতাতেই উপন্যাস আবদ্ধ হৈ নাথাকিল। দেশ-বিদেশৰ সাহিত্য আৰু নন চিন্তা-চৰ্চাৰ সৈতে

মানুহৰ পৰিচয় ঘটাত উপন্যাসত ভাৱৰ গভীৰতা আৰু শিল্প-কলাৰ সৌন্দৰ্য্য পৰিস্ফুট কৰাৰ চেষ্টা পৰিলক্ষিত হ'ল। পাশ্চাত্য সাহিত্যলৈ চালে দেখা যায় যে আধুনিক উপন্যাসত চৰিত্ৰৰ মনোবিপ্লৱগণৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। মনস্তত্ত্বৰ চৰ্চাই মানুহ-যন্ত্ৰৰ কহতো গুপ্ত সত্য উদ্ঘাটন কৰি দিয়াত উপন্যাসো হৈ পৰিছে মনোবিপ্লৱগণৰ। চৰিত্ৰৰ সূক্ষ্ম মনোবিপ্লৱগণ কাৰণে আধুনিক উপন্যাসত চেতনাস্রোত আদি টেকনিকৰ আনিষ্ঠা হৈছে। পাশ্চাত্যৰ তুলনাত অসমীয়া উপন্যাসত উল্লেখযোগ্য ভাবে নতুন পৰীক্ষা চলোৱা হোৱা নাই যদিও মনোবিপ্লৱগণ সহায়ত চৰিত্ৰৰ তটিলতা কুটাই ভোলাৰ প্ৰয়াস আমাৰ উপন্যাসিকেও কৰিছে। সামাজিক বাস্তৱতা আধুনিক অসমীয়া উপন্যাসৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। নবীন লেখক সকলক সামাজিক দাৱিত্বৰ প্ৰতি অধিক সজাগ হৈ উঠা দেখা গৈছে। আমাৰ চোপাণে সামাজিক কপাত্তবৰ চো উঠিছে। গোষণমুক্ত, শ্ৰেণীহীন সমাজ গঠনৰ আশ্ৰয় প্ৰৱণ হৈ উঠিছে। সেই অঙ্গুসৰি সাম্প্ৰতিক কালৰ বচনাত সমাজবাদী বাস্তৱতা প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা চলিছে।

দ্বিতীয় মহাসমৰৰ পাছৰপৰা নাইকিয়া হৈ অহা বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসে সম্ভৱ আৰু আশীৰ মণকত আকৌ প্ৰকাশ লাভ কৰিছে। কেইবাখনো বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস এই সময়ছোৱাত বচনা কৰা হৈছে। বুৰঞ্জীৰ ঘটনাক নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ কলাসম্মত চেষ্টা এইবোৰত আছে। জীৱনীমূলক উপন্যাসো এই সময়ছোৱাত বচনা কৰা হৈছে।

বীণা বৰুৱা (বিবিকি কুমাৰ বৰুৱা ১৯১০-১৯৬৪)—অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যলৈ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা বহন কৰি আনে বীণা বৰুৱাৰ 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসে। সাধাৰণ মানুহৰ সুখ-দুখ, আশা-আকাংক্ষা, আবেগ-অনুভূতিক সঙ্গমৰূপে আৰু কলামূলক ভাবে পোন প্ৰথমে দাঙি ধৰা হয় এইখন উপন্যাসত। চৰিত্ৰৰ মনোবিপ্লৱগণ অলপ-অচৰপ চোঁও এইখন উপন্যাসতেই প্ৰথমে লক্ষ্য কৰা হয়। অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশেই উপন্যাসখনত হুবহু ভাবে চিত্ৰিত হৈছে। গাঁৱৰ আলি-পছলি, দৰবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক আৰু সাংস্ক-

স্তিক জীৱনৰ সকলোবোৰ কথাই ঔপন্যাসিকৰ চকুত ধৰা পৰিছে। বাস্তৱ পৰিস্থিতি নিখুঁত চৰিত্ৰসৃষ্টি আৰু মনোবৃত্তি প্ৰকাশভঙ্গিয়ে 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসক সাৰ্থকতা দান কৰিছে। **ৰাধা বৰুৱা** নামত ৰচিত এইজনী লেখকে 'সেউজী পাতৰ কাহিনী' (১৯৫১)ৰ পটভূমি অসমৰ চাহ বাগিচা। প্ৰথমখনৰ দৰে, এজনৰ কাহিনী সুসংগত নহয় যদিও চৰিত্ৰ-চিত্ৰণৰ দৃষ্টি ইয়াতো প্ৰকাশ নোপোৱাকৈ থকা নাই। তদুপৰি, বহুৱা জীৱনৰ এটি সুন্দৰ পৰিচয় উপন্যাসখনে আমাক দিছে। চাহ-বাগিচাক লৈ গব কৰা অসমীয়াৰ এইখনেই সেই বিষয়ক প্ৰথম উপন্যাস। বৰুৱাৰ উপন্যাস কাহিনী-প্ৰধানো নহয়, চৰিত্ৰ প্ৰধানো নহয় : ছুইটাৰ সুগমস্বয়ং গঢ়ি উঠা মনোবৃত্তি বচনা।

মহম্মদ পিয়াৰ : (১৯২৭) স্বাধীনতাৰ পাছত অসমীয়া উপন্যাসৰ জন্ম-যাত্ৰা আৰম্ভ হয় মহম্মদ পিয়াৰৰ উপন্যাস ৰাজিৰে। পিয়াৰৰ 'প্ৰীতি উপহাৰ' (১৯৪৭), 'সংগ্ৰাম' (১৯৪৮), 'মৰহা পুল', 'জীৱন নৈৰ জাজি' (১৯৪৯), 'হেৰোৱা স্বৰ্গ' (১৯৫২) আদি উপন্যাসৰ সহায়-সবল কাহিনীৰ মাজেদি সমাজৰ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জীৱনৰ ৰূপ প্ৰতি ফলিত হৈছে। অৱশ্যে, চৰিত্ৰ-চিত্ৰণতকৈ কাহিনীৰ প্ৰতি পিয়াৰৰ দুৰ্বলতা অধিক। কোনো বিশেষ আদৰ্শৰ বশৱৰ্তী নহৈ সুখপাঠ্য কাহিনীৰ সহায়ত মধ্যবিত্ত আৰু নিম্নমধ্যবিত্তৰ সমস্যা পাঠকৰ সমুখত দাঙি ধৰাই তেওঁৰ উদ্দেশ্য। যিয়েই নহওক, মধ্যবিত্তৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ আভাস পিয়াৰৰ উপন্যাসত পোৱা গৈছে। উল্লিখিত উপন্যাস কেইখনৰ উপৰিও টলষ্টয়ৰ 'আন্না কেৰেনিনা'ৰ অৱলম্বনত পিথাৰে 'হাই-ফেন'লিথি উলিয়াইছে।

দীন নাথ শৰ্মা ১৯১৮-১৯৮৮ : চলিচৰ দশকৰ আগতে 'আৱাহন'ৰ পাতত দীন নাথ শৰ্মাৰ উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছিল যদিও ঔপন্যাসিক হিচাপে তেওঁ সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয় পঞ্চাছৰ দশকতহে। তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস 'উষা' (১৯৫১)ৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কভাবে ৰোমাণ্টিক। ইয়াৰ পাছত প্ৰকাশিত 'সংগ্ৰাম' (১৯৫৪)ত তেওঁ সামাজিক দিশলৈ মন মেলিছে। আদৰ্শবাদী, শিল্পিত যুৱক এজনৰ বাৰ্থতা আৰু অন্তৰ্ভৰ ইয়াত দেখু-

ওৱা হৈছে। অৱশ্যে, এইখন উপন্যাসো বোমাটিক ভাৱধাৰাৰ পৰা
একেবাৰে মুক্ত নহয়। ছয়োখনতে চৰিত্ৰ চিত্ৰণৰ চেষ্টা আছে যদিও
আৰু চৰিত্ৰৰ মানসিক সংঘাতো পৰিস্ফুট হৈছে যদিও ভাবপ্ৰৱণতাৰ
আশ্ৰয় লোৱা হেতুকে চৰিত্ৰসমূহে শুষ্ক আৰু সৰল মনৰ পৰিচয় দিব
পৰা নাই। শৰ্মাৰ উপন্যাস-কলাই নিকাশ লভে নদাই' (১৯৫৬)ত।
গাওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা, মাটিৰ প্ৰতি মোহ থকা নদায়ে খেতিব
বলেৰে কেনেদৰে জীৱনত স্বচ্ছলতা লভিলে তাকে লৈ উপন্যাসখনৰ
কাহিনী নিৰ্মিত হৈছে। মুট্‌ হামচুনৰ 'দ্বোধ' 'এম্বি ডাইল'ৰ প্ৰভাৱ
উপন্যাসখনত পৰিছে। উপন্যাসখনত কাহিনীৰ গতিশীলতা আৰু
চৰিত্ৰৰ সজীৱতাই পাঠকক আকৰ্ষণ কৰে। 'নদাই'ৰ মন-দণ্ড তেওঁৰ
ইয়াৰ পাছৰ উপন্যাস 'শান্তি' (১৯৬১)ত বন্ধা নপৰিল। উপন্যাস-
খনত ভালেমান ঘটনা সন্নিবিষ্ট হৈছে। তাৰ ফলত কাহিনীটো
বিকল্প আৰু অনাবশ্যক-বাহুল্য জটিল হৈ পৰিছে। শৰ্মাৰ শেহতীয়া
উপন্যাস 'নৱাকণ' (১৯৬৮)।

প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী (১৯১৯) : চৰিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি উপন্যাসক
সম্পূৰ্ণৰূপে মনোবিপ্লৱধৰ্মী কৰাৰ চেষ্টা কৰে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে
তেওঁৰ 'কেঁচা পাতৰ কঁপনি' (১৯৫২)ত। ইয়াৰ আগতে প্ৰকাশিত
'শেষ ক'ত' (১৯৪৮) নামৰ উপন্যাসখনতো তেওঁ এই বীতি প্ৰয়োগ
কৰিছিল। নীলা বৰুৱাৰ 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসত চৰিত্ৰৰ
মনোবিপ্লৱধৰ্ম যি আভাস পেৰা গৈছিল সি পূৰ্ণত লাভ কৰে
'কেঁচা পাতৰ কঁপনি'ত। গতানুগতিক অৰ্থত উপন্যাসখনত কোনো
প্লট নাই। ঔপন্যাসিকৰ উদ্দেশ্য, কাহিনী এটি দাঙি ধৰা
নহয়, সমাজত নতুন পাণ সজাব কৰিবলৈ বিচৰা আত্মবাহী শিক্ষিত
যুৱক উৎপলৰ ভাববিলাসী মনত উত্তৰ হোৱা বিধা-সংগ্ৰহৰ বিপ্লৱ
কৰাহে। উৎপল আধুনিক মধ্যবিত্তৰ উৎক্ৰান্তিকতাৰ নিদৰ্শন।
উৎপলৰ ভাববিলাসী মন আৰু অস্পষ্ট চিন্তাধাৰাৰ মাজেদি সেই সমাজ
মানসিক পৰিবেশ প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। নিঃসংগতা আৰু

বিচ্ছিন্নতা চৰিত্ৰটোৰ মাজেদি পৰিস্ফুট হৈছে।

হিতেশ ডেকা (১৯২৪)ঃ খেতিয়ক জীৱনৰ নানান সমস্যা আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ কপ চিত্ৰিত হৈছে হিতেশ ডেকাৰ উপন্যাসত। উপন্যাসৰূপৰ নামকৰণেই সেইবোৰৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তুৰ স্পষ্ট আভাস দিয়ে। ঔপন্যাসিক জীৱনৰ আবহুণিতে লিখা 'আজিৰ মানুহ' (১৯৫২) ত কাহিনীকাৰ হিচাপে ডেকাই পূৰ্বৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰিছিল। কিন্তু পাছৰ উপন্যাস বাজিত তেওঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বন্ধা কৰিব নোৱাৰিলে। কাহিনী-প্ৰধান হ'লেও 'আজিৰ মানুহ'ৰ কাহিনীৰ মাজত লেখকৰ এটি কলানুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পৰিস্ফুট হৈছিল। কিন্তু পাছৰ উপন্যাসত সি সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰাই যায়। খেতিয়ক নাইবা গাঁৱৰ জীৱনৰ সৈতে লেখকৰ নিবিড় পৰিচয় সবহভাগ উপন্যাসতে কুটি উঠিছে যদিও আৰু প্ৰতিখনেই লেখকৰ সমাজ-সচেতনতাৰ পৰিচয় বহন কৰিছে যদিও 'আজিৰ মানুহ'ৰ পাছত প্ৰকাশিত 'নতুন পথ' (১৯৫৬), 'ভাবাঘৰ', (১৯৫৭), 'মাটিকাৰ' (১৯৫৮), 'এয়েতো জীৱন' (১৯৬১), 'আচন মানুহ', (১৯৬৩), 'বৈবী মানুহ' (১৯৬৭), 'সীমাৰ কাজিয়া' (১৯৬৮), 'ইতিহাসে সকায়াই' (১৯৭৯) আদিত উপন্যাস-কলাৰ সৌন্দৰ্য্য বাহুত হৈছে। লেখকৰ নিজস্ব আদৰ্শ-প্ৰতিষ্ঠাৰ অত্যাংসাৰে উপন্যাস সমূহক বক্তৃতাধৰ্মী বচনাত পৰিণত কৰিছে। কলাৰ সৌন্দৰ্য্যৰ বাবে আৱশ্যকীয় সংযত প্ৰকাশভঙ্গি আৰু শৃংখলাবোধৰ অভাৱ সেইবোৰত অনুভৱ কৰা যায়। খেতিয়ক জীৱনৰ কপ চিত্ৰিত হোৱা আন এজন লেখকৰ উপন্যাসৰ কথা এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। জন গগৈৰ 'সোণৰ নাঙল' (১৯৫৬) আৰু 'ভূমিকন্যা' (১৯৬২) ত নাঙল আৰু মাটিৰ সৈতে খেতিয়কৰ সম্পৰ্কৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। আধুনিকতাই স্পৰ্শ নকৰা গাঁৱলীয়া জীৱনৰ চৰি চম্ভাৱনতে প্ৰতিভাত হৈছে। বিষয়বস্তুৰ উপযোগী সবল প্ৰকাশভঙ্গি উপন্যাস দুখনৰ বৈশিষ্ট্য।

অৰিকা মোহন গোস্বামীঃ চৰিত্ৰ-চিত্ৰনৰ এক উজ্জল প্ৰচেষ্টা চকুত পৰে অৰিকা মোহন গোস্বামীৰ 'চাকনৈয়া' (১৯৫৪) ত। বুদ্ধজোৰকালত নৈতিক

মাননগুৰু অৱনতি ঘট। সমাজৰ চাকনৈয়াত পৰি ককুবকাই থকা আদৰ্শ-নিষ্ঠ যুৱকৰ মানসিক সংঘাত উপন্যাসখনত পৰিস্ফুট কৰা হৈছে। মানৱীয় আদৰ্শৰ পৰা পিছলি নপৰা নায়ক বিবেকৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণেই ঔপন্যাসিকৰ মূল লক্ষ্য হৈ পৰিছে। বাস্তৱ পৰিস্থিতি, স্বাভাৱিক সংলাপ আৰু মনোবিশ্লেষণধৰ্মী চৰিত্ৰই উপন্যাসখনক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বচনালৈ উন্নীত কৰিছে। গোস্বামীৰ আন এখন উপন্যাস 'বা-মাবলি' (১৯৫৮)ত বিদেশী জবাদৰ্শৰ আমদানিয়ে গ্ৰাস কৰিবলৈ এলোৱা জাতীয় আদৰ্শৰ সঙ্কটাপন্ন অৱস্থা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। প্ৰথমখনৰ তুলনাত এইখনত চৰিত্ৰ-চিত্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব ভালেখিনি কৰিছে।

নৱকান্ত বৰুৱা : কপিলী নদীৰ পাৰৰ সামগ্ৰীক জীৱনৰ ভৰি প্ৰতিফলিত হৈছে নৱকান্ত বৰুৱাৰ 'কপিলী পৰীয়া সাধু' (১৯৫৪)ত। টোকা ঔপন্যাসিক টমাচ হাডিৰ 'The Return of the Native'ত এগুন হিষ্ অৰণ্য যেনেদৰে এটা জীৱন্ত চৰিত্ৰত পৰিণত হৈছে আৰু উপন্যাসৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰটো এগুন হিষ্ক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ঘূৰিছে, ঠিক তেনেদৰে এইখন উপন্যাসতো কপিলী নদীয়ে এটা বিশিষ্ট চৰিত্ৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ কাহিনীৰ গতিত অসামান্য প্ৰভাৱ দিয়া কৰিছে। কবি বৰুৱা কাব্যিক প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ উপন্যাসখনৰ অন্তিম আকৰ্ষণ বুলি ক'ব পাৰি।

প্ৰায় কুৰি বছৰৰ ব্যৱধানৰ পাছত বৰুৱা আন এখন উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছে - 'ককাদেউতাৰ হাড়' (১৯৭০)। বুৰঞ্জী-বিখ্যাত খবৰি বৰুৱা বংশৰ ভোগাই বৰুৱা আৰু ননৈৰ বাথৰ বৰাণ এটি প্ৰচলিত কাহিনীয়ে উপন্যাসখনৰ বিষয়বস্তু। বুৰঞ্জীক আশ্ৰয় কৰি বচা হ'লেও কাহিনীত কল্পনাৰ বহুগুণে সৰহ। বৰুৱাৰ মনোৰম প্ৰকাশ-ভঙ্গিয়ে উপন্যাসখন সোৱাদ লগা কৰিছে। সেই সময়ৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থান এটি আভাসো উপন্যাসখনে দিছে। বৰুৱাৰ শেহতীয়া উপন্যাস 'গৰমা কুঁৱৰী' (১৯৮০)ত অসম বুৰঞ্জীত উল্লেখ থকা হুতুছি অথবা গৰমা কুঁৱৰীৰ চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আগৰ উপন্যাসখনৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াতো বন্ধা পৰিছে।

যোগেশ দাস (১৯২৭) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ কবলত পৰা সামাজিক জীৱনৰ ৰূপ চিত্ৰিত হৈছে যোগেশ দাসৰ 'জানৰ আৰু নাট' (১৯৫৫)ত। মহা-

যুদ্ধৰ সময়ৰ অৰ্ধনৈতিক সংকট আৰু নৈতিক অপঃপতনৰ চিত্ৰ উপন্যাস-
খনে দাঙি ধৰিছে। বিশেষকৈ যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিয়ে মানসিক পাৰবৰ্ত্তন
ঘটোৱা এচাম লোকৰ নৈতিক অৱক্ষয়ৰ প্ৰতিচ্ছবি চাহ বাগিছাৰ পটভূমিত
থিয় কৰোৱা এটি কাহিনীৰ মাজেদি সম্পৃষ্টভাবে প্ৰকাশ পাইছে।
উপন্যাসখনত ছই শ্ৰেণীৰ চৰিত্ৰৰ সমাবেশ হোৱা দেখা গৈছে—যুদ্ধৰ
প্ৰভাৱলৈ অহা এটা শ্ৰেণীয়ে বিবেক আৰু নৈতিকতাক সম্পূৰ্ণভাবে
বিসৰ্জন দি নিজস্ব হেঁচৰাইছে আৰু আনটো শ্ৰেণীয়ে যুদ্ধৰ প্ৰভাৱৰ
পৰা আঁতৰি থাকি চিৰন্তন নৈতিক মূল্যবোধক জয়ী কৰি ৰখাৰ চেষ্টা
কৰিছে। সবল আৰু সংযত ভাষাৰে যুদ্ধ-জীৱনৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰা
আৰু লগতে চাত বাগিচাৰ এখনি মনোৰম চিত্ৰ দাঙি ধৰা 'ভাৱৰ আৰু
নাই' ষষ্ঠ দশকৰ এখন লেখত সবলগীয়া উপন্যাস। ইয়াৰ পাছত
প্ৰকাশিত দাসৰ 'কোনাৰীৰ জুই' (১৯৩৬), 'ছাঁ জুই খেদি' (১৯৬১),
'নিকপায় নিকপায়' (১৯৬৩), 'হেঙাৰ ফুল' (১৯৬৭), 'উৎকণ্ঠ উৎকণ্ঠ'
(১৯৬০), 'নেদেখা জুইৰ ধোৱা' (১৯৭২), 'অনৈধ' (১৯৭২), 'এনাৰ্জী'
আদি উপন্যাসত মধ্যমিত জীৱনৰ সন্মত্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হা-হুগুনিয়াহ
বান্ধুৱ ৰূপত দাঙি ধৰা হৈছে। অৱশ্যে জীৱনৰ গভীৰলৈ অৱগাহন
কৰি জীৱন যাতনাৰ স্বৰূপ উন্মোচন কৰাৰ চেষ্টা সবলভাগতে নাই।
প্ৰথমখনৰ বাদে বাকী কেইখনত দৃষ্টি-ভঙ্গিৰ গভীৰতা বিশেষভাবে পৰিলক্ষিত
নহ'লেও সবল, সংযত আৰু সবল প্ৰকাশভঙ্গিয়ে আটাইকেইখন উপন্যাসকে
জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে।

আব্দুল মালিক : যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি আৰু যুদ্ধৰ প্ৰকাশভঙ্গিৰ দ্বাৰা সাধা-
ৰণ একোটা কাহিনীক গ্ৰন্থপাঠ্য কৰি তুলিব পৰা উপন্যাসিক আব্দুল
মালিকে অসমীয়া পাঠকক আটাইতকৈ সবল সংখ্যক উপন্যাসৰ যোগান
ধৰিছে। বোমাটিক প্ৰণয়েই মালিকৰ উপন্যাসৰ ঘাই বস্তু যদিও উপ-
ন্যাসসমূহৰ ঠায়ে ঠায়ে লেখকৰ সাৰ্বাঙ্গিক চেতনাই ভূমুকি ৰখাকৈ থকা
নাই। এসময়ত মাৰ্গীয় দৰ্শনৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হোৱা মালিক সমাজৰ
অন্যায়, অবিচাৰৰ প্ৰতি সজাগ; কুখীয়া, নিপীড়িত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি

এই প্ৰসংগতে আন তিনিখন জীৱনীমূলক উপন্যাসৰ নাম ল'ব পাৰি। অম্বিকাগিৰি বায় চৌধুৰীৰ জীৱনক লৈ কুমুদ গোস্বামীয়ে উদ্ধাৰ পোহৰ' (১৯৮৫) আৰু ওমৰ খান্নামৰ জীৱনক লৈ প্ৰদীপ শইকীয়াই 'ওমৰ খান্নাম' (১৯৮৭) ৰচনা কৰিছে। পাছৰখনত বিষয়-বস্তু উপস্থাপনৰ মনোহাৰিষ মন কৰিবলগীয়া। শহীদ কনকলতাৰ জীৱনৰ আধাৰত বীৰেন বৰকটকীয়ে লিখিছে, 'মৃত্যু গচকি আনা জয়জিনি' (১৯৮৮)।

প্ৰণৱৰ বিভিন্ন দিশ চিত্ৰিত হোৱা কেইজনমান লেখকৰ নাম এই চৈগতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। কৃষ্ণ প্ৰসাদ বৰঠাকুৰ (লুইতৰ পাবৰ ধুনীয়া ছোৱালীজনী, লুইতৰ ইপাৰে সিপাৰে) অৰুণ কুমাৰ দাস (সপোন যেতিয়া ভাঙে, ধূপ নীৰৱে জ্বলে, ব্যৰ্থ লগ), কামাখ্যা সত্যপণ্ডিত (জীৱনৰ দাবী, ফাগুনৰ জুই, হে আকাশ, হে মৃত্যু, সেন্দূৰীয়া মেঘ, দেৱতাৰ ফুল, জীৱনায়ন) আৰু কুমাৰ কিশোৰ (কপিলী নীৰৱে কান্দে, শিখা, পতাকীৰ স্বপ্ন, কবৰ আৰু কঙ্কাল, বন্যা চোভ বৰীপ, এমুঠি ভবাৰ জিলিমিলি, জুই ধোৱা ছাই, কিছিনীৰ কলঙ্ক) আদিয়ে প্ৰণৱাত্মক কাহিনীক নানা ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে। সামাজিক চেতনাই ঠাই বিশেষে তুমুক মাৰিলেও প্ৰণৱ আৰু যৌনসম্পৰ্কীয় বৰ্ণনাৰ প্ৰাধান্য এওঁলোকৰ সবহভাগ ৰচনাতে পৰিলক্ষিত হয়।

বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য : কোনো এক বাস্তৱনৈতিক দৰ্শনৰ প্ৰতি সচেতন হৈ উপন্যাস ৰচনা কৰোঁতা সকলৰ ভিতৰত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অন্যতম। তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস 'ৰাজপথে বিভিৱায়' (১৯৫৫)ত এই সচেতনতাই স্পষ্টভাৱে আত্মপ্ৰকাশ লৈছে। মাথোন এদিনৰ ঘটনাকলৈ লিখা এই উপন্যাসখনত প্ৰচলিত শাসনপদ্ধতি আৰু শাসনত অধিষ্ঠিত বুৰ্জোৱা জেপীৰ বিৰুদ্ধে সমাজবাদত বিশ্বাসী লেখকৰ বিদ্ৰোহাত্মক মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনত নতুনৰ থাকিলেও উপন্যাসখনত কাহিনীৰ সবল আৰু সংহত ৰূপ এটি ফুটি উঠিল। 'ৰাজপথে বিভিৱায়'ত প্ৰকাশ পোৱা বাস্তৱনৈতিক চিন্তাধাৰা সুস্থ আৰু সংহত ৰূপত বিকশিত হৈছে নগা জীৱনৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা 'ইয়াকইজম'

(১৯৬১)ত। যুগৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ লগে লগে বিশেষকৈ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পাছৰ পৰা নগাপাহাৰত গা-কৰি উঠা বাস্তৱনৈতিক চেতনাৰ ৰূপ আৰু লগতে টাংখুল নগাৰ সামাজিক জীৱনৰ এখনি মনোৰম চিত্ৰ উপন্যাস-ৰূপে দাঙি ধৰিছে। টাংখুল সকলৰ সামাজিক জীৱনধাৰাৰ সৈতে লেখকৰ আন্তৰিকতাৰ্ণৱ্য পৰিচয় ইয়াত ফুটি উঠিছে। 'ইয়াকইজম'ৰ আগে-পাছে প্ৰকাশিত তেওঁৰ উপন্যাস দুখন হ'ল, 'জাতি' (১৯৫৮) আৰু 'শতৱী' (১৯৬৫)। আধুনিক সভ্যতাই গাঁৱলীয়া জীৱনৰ বা কিদৰে সলনি কৰি দিছে, সভ্যতাৰ গছকত গাঁৱৰ সহজ-সবল ৰূপ কিদৰে নাইকিয়া হৈ আহিছে তাকেই চিত্ৰিত কৰা হৈছে 'জাতি'ত, ঢেংকিয়া-খোৰা গাঁৱৰ কাহিনীৰ মাজেদি। চীনা আক্ৰমণৰ পটভূমিত বচনা কৰা 'শতৱী' যুদ্ধ-বিষয়ক উপন্যাস। উপন্যাসখনত কাহিনীৰ গাঁথনি বৰ দুৰ্বল। দেশপ্ৰেমৰ উচ্ছাসত ঔপন্যাসিক প্ৰায় উটি গৈছে। ভট্টাচাৰ্য্যৰ আন কেইখনমান উপন্যাস হৈছে—'নষ্ট্ৰেল' (১৯৬৭), 'মৃত্যুঞ্জয়' (১৯৭০), 'প্ৰতিপদ' (১৯৭০), 'বল্লৱী' (১৯৭০) আৰু 'কালৰ জুনিয়া' (১৯৮২)। পকেট-পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশিত 'কবৰ আৰু ফুল' (১৯৭২) আন এখন উপন্যাস। 'প্ৰতিপদ' আৰু 'বল্লৱী'ত বাস্তৱনৈতিক সচেতনতা অধিক প্ৰকট। এই সচেতনতাই উপন্যাস দুখনৰ কলাত্মক দিশটোৰ কিছু হানি নকৰাকৈয়ো থকা নাই। কাহিনীৰ মাজত ঔপন্যাসিকৰ বাস্তৱনৈতিক মনটোৱে গা কৰি উঠা দেখা গৈছে। ১৯৩৯ চনৰ ডিগবৈৰ বহুৱা ধৰ্মঘটক কেন্দ্ৰ কৰি 'প্ৰতিপদ' লিখা হৈছে। 'মৃত্যুঞ্জয়'ত স্বাধীনতা-ইচ্ছাত সৰু সুৰা মামুৰৰ ভূমিকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। 'কালৰ জুনিয়া'ত চাহবাগিচাৰ পটভূমিত জনজীৱনৰ সংগ্ৰামী চেতনা দেখুৱাবলৈ বিচনা হৈছে। সকলো দিশলৈ চাই 'ইয়াকইজম'কে তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ বচনা বুলি ক'ব লাগিব। নগাজীৱনৰ ভিত্তিত বচনা কৰা কৈলাশ শৰ্মাৰ উপন্যাস তিনিখনৰ নাবো এই প্ৰসঙ্গতে ল'ব পাৰি। এই উপন্যাস তিনিখন হৈছে, 'বিদ্ৰোহী নগাৰ হাতত' (১৯৫৭), 'অনাৰী বাগিনী' (১৯৬৩) আৰু 'জালিৰীৰ সপোন' (১৯৭২)। 'অনাৰী বাগিনী'ত বাগিনী গাভৰুৰ প্ৰণয়-

স্বক কাহিনী এটি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। 'জীৱন' ছন্দত বিদ্রোহী ধৰ্মৰ
 ধৰ্মোদ্ধক কাৰ্য্যকলাপৰ লগতে সাধাৰণ নগা-জীৱনৰ আভাস পোৱা গৈছে।
 এয়াই 'নগাৰ কাৰ্য্যকলাপ' বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ 'আন্তৰ্জাতিক মনোভাৱ'
 সুযোগ লৈ 'নগাবিদ্রোহীয়ে' যে এক জটিল আৰু বাণিক কৰ্ম ধৰ্ম
 কৰিছিল তাকে দেখুৱাবৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। 'প্ৰথম' কালত সহস্ৰস্ব
 এটি কাহিনীৰ মাজেদি আৰু পছিমখনত বিক্ষিপ্ত কিছুমান ঘটনাৰ মাজেদি
 সেইটো প্ৰতি ধৰা হৈছে। 'বটনাখলী' আৰু 'নগা জীৱন' লগতে লেখকৰ
 নিবিড় পৰিচয় উপন্যাস ছন্দত কুটি উঠিছে। কিন্তু কাহিনীৰ মাজেদি
 লেখকৰ নিজস্ব এটি চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি পৰিস্ফুট হৈ গুটিয়।

পদ্ম বৰকটকী (১৯২৭) : পশ্চিমীয়া ধৰণ-কৰণ লৈ বৰ্ম্ম হাৰুই হোৱা আৰু
 আভ্যন্তৰণ জীৱন যাপন কৰা সমাজৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ বৰ্ণন উল্লেখ
 দেখুৱাবলৈ বিচাৰা হৈছে পদ্ম বৰকটকীৰ উপন্যাসত। 'ভুক্তি'ৰ মুখা সিদ্ধি
 সমাজত আধিপত্য লভা এচাম লোকৰ কৃত্ৰিম, কুংসিং কৰ্ম্ম তেওঁ ডাঙি
 ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বিশেষকৈ, বাহ্যিক আভ্যন্তৰ আৰত থকা তেওঁ-
 লোকৰ বিকৃত আৰু বীভৎস যৌন জীৱনৰ চিত্ৰ তেওঁ 'নিসৰ্দ্ধে' অঙ্কন
 কৰিছে। 'বৰকটকী' সমাজ-সচেতন লেখক। 'অৰ্থনৈতিক অসমতা আৰু
 সামাজিক অন্যায়ে' অবিচাৰৰ অৱসান তেওঁ বিচাৰে। 'বৰকটকী'ৰ উপন্যাস-
 সমূহ বাস্তবিক চেষ্টনাৰ আভাসে নথকা নহয়। কিন্তু তেওঁৰ প্ৰথমৰ
 'বচনসমূহ' যৌন-সম্পৰ্কৰ বিষয়-বস্তুয়েই প্ৰধানী প্ৰতিষ্ঠা আৰু ঠায়ে ঠায়ে
 এই বিষয়ক কৰ্ম্মৰ নগ্নতাও চকুত পৰে। 'মনৰ চাপোণ' (১৯৪২)
 'বৰ' বিচাৰি (১৯৬০) আদি উপন্যাসত এৰে 'চাকৰীকৰ' বৰ্ণন। 'পাঠক'
 উদ্ভেজিত কৰি থকাৰ প্ৰয়ত 'পৰিৱৰ্ত্তিত' হয় 'কোনো' 'দেহ' 'নাহ'
 (১৯৬৩) তেওঁৰ এখন 'বৰজীৱন' উপন্যাস। 'শিৱসিংহ' বৰ্ণনা বৰকটকী
 কুলেশ্বৰী লৈ উপন্যাসখন বচনা কৰা হৈছে। 'বৰজীৱ' এই চৰিত্ৰটো
 উপন্যাসকে 'নিজস্ব' দৃষ্টিভঙ্গি 'অৰ্থাৎ' বাস্তবিক 'চৰিত্ৰ'। 'আকৌ'
 কৰিছে। 'বৰজীৱ' কুলেশ্বৰী 'হল' অমতাভোতা আৰু 'বেজীৱজী'। 'জীৱ-
 জ্ঞান' 'অটক' 'হোৱা' 'জীৱন' 'বৰ' 'পাই' 'বেজীৱজী' 'জীৱন' 'জীৱন'

জীৱনৰ সমস্যাটো এইজনো লেখকৰ উপন্যাসতো প্ৰকাশ লাভ কৰিছে। আন যিয়েই নহওক, কাকতিৰ উপন্যাসত ('এক নক্ষত্ৰৰ নিশা,' 'হুপ-বীয়া,' 'ব'দ আৰু কুঁৱলী,' 'শে'তা ব'দ,' 'ভগ্নাংশ') উপস্থাপন-বীতিৰ অগত্যাগতিকতা মন কৰিবলগীয়া। বিশেষকৈ, 'হুপবীয়া' আৰু 'ভগ্নাংশ' (১৯৬৯)ত উপস্থাপন-বীতিৰ অভিনৱত্বই লেখকৰ সন্ধানী মনৰ পৰিচয় দিছে।

মোদিনা চৌধুৰী (১৯২৯)ঃ গল্পৰ পৰা উপন্যাসলৈ অহা মোদিনী চৌধুৰীয়ে কেইবাখনো ভিন্নস্বাদৰ উপন্যাসৰ যোগান ধৰিছে। 'অনন্যা ভ্ৰাতৃৰ', কাহিনীৰ কণ্ঠ লিখা এখন মনোৰম উপন্যাস। নতুন সভ্যতাৰ সোঁতত উঠি যাবলৈ ধৰা এখন গাঁৱৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে, 'ভাত নলী নাছিল' (১৯৭৭)ত। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাৰুৱাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখা ক্ৰমে 'বগুকা বেহাৰ' (১৯৭৬) আৰু 'কেৰেংগাদাও' (১৯৮২) দুখন জীৱনীমূলক উপন্যাস।

লক্ষ্মীানন্দন বৰা (১৯০২)ঃ গাঁৱলীয়া জীৱনক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ উপন্যাস জগতত প্ৰৱেশ কৰোঁতা সকলৰ ভিতৰত লক্ষ্মীানন্দন বৰাৰ নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ গাঁৱৰ সহজ-সবল আৰু গহীন পৰিবেশে লেখকক উপন্যাস ৰচিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু তাৰেই নিৰ্গমন তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস কেইখন। গাঁৱৰ অকৃত্ৰিম জীৱনৰ প্ৰতি লেখকৰ মোহ সেইবোৰত ফুটি উঠিছে। নাগৰিক সভ্যতাৰ বিস্তাৰে গাঁৱৰ জীৱনৰ প্ৰাচীন মূল্যবোধ কিদৰে ভাঙি পেলোৱাৰ উপ-ক্ৰম কৰিছে, তাৰো ইঙ্গিত সেইবোৰে বহন কৰিছে। 'গভা চিলনীৰ পাখি' (১৯৬৫)ত বৰাই সংঘৰ্ষ বৰ্ণনাৰে গাঁৱলীয়া জীৱনৰ বি ছবি আঁকিছে, তাত গাঁৱৰ প্ৰাচীনৰূপেই বিশেষকৈ উজ্জলি উঠিছে। অস্ত্ৰশ্য, সামাজিক জীৱনত দেখা দিয়া পৰিবৰ্তন আৰু চহৰীয়া পৰিবেশৰ ক্ৰান্ত সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে বৰাৰ দৃষ্টিভঙ্গিৰো পৰিবৰ্তন হৈছে। চকুৰ আগতে গাঁৱৰ সেইটো অনাড়ম্বৰ জীৱনধাৰা আৰু সংস্কৃতি, পৰম্পৰাৰে জড়িত গাভীৰ্য্যপূৰ্ণ পৰিবেশ নাইকিয়া হৈ গৈছে, নাগৰিকসভ্যতাৰ হেঁচাত গাঁৱৰ প্ৰাচীন ৰূপ

প্ৰায় যথিব্য হৈ গৈছে। চৰমসুখীমনত গৰাখৰনীয়া আৰম্ভ হৈছে। সামাজিক জীৱনত দুৰ্নীতি আৰু ব্যক্তিভাবে প্ৰবলভাবে গুৰি কৰি উঠিছে। ফলত, লেখকৰ দৃষ্টিও ক্ৰমে চৰমীয়া জীৱনৰ কালে ঢাল খাইছে আৰু মানুহৰ নৈতিক অধঃপতনৰ চিত্ৰই উপন্যাসত প্ৰাধান্য লভিছে। পতনোদ্ভূত সমাজৰ ওপৰত লেখকৰ ক্ৰোধ ঠায়ে ঠায়ে স্পষ্ট হৈ উঠিছে। বহু প্ৰকাশভঙ্গি আৰু আৰ্ট'ব সৌন্দৰ্য্যৰ ফালৰ পৰা 'গজা তিলনীৰ পাখি'ত বৰাট যি সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, পাছৰ উপন্যাসবান্ধিত সেইখিনি বন্ধা পৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেওঁৰ আন আন উপন্যাসৰ ভিতৰত 'নিশাৰ পূৰ্বী' (১৯৬২), 'আকাশ চমকি বৰ', 'মেঘালী ছপৰ,' 'বলুকাত বিছলী' (১৯৬৮), 'নিশাৰ লুপ্তি' (১৯৬৮), 'মাটিৰ মেঘৰ ঝাঁ' (১৯৭০), 'উত্তৰ পুৰ' (১৯৭০), 'বাধিকাপূৰ আৰু মা-লক্ষী মিকেলন' (১৯৮১), 'পাতাল ভৈৰৱী' (১৯৮৬) আদিয়েই প্ৰধান।

গাঁৱৰ জীৱন চিত্ৰিত কৰা আৰু দুজন লেখকৰ কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। তেওঁলোক হ'ল অমূল্য বৰুৱা আৰু দেবেন্দ্ৰ নাথ আচাৰ্য্য (১৯৩৭-১৯৮১)। অমূল্য বৰুৱাই, 'এই পছমি' আৰু 'সময় সববে বয়'ত গাঁৱৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ ছবি আঁকিছে। সকল কখন-ভঙ্গি আৰু বাস্তৱ পৰিবেশৰ ৰূপদান উপন্যাস দুখনৰ আকৰ্ষণৰ প্ৰধান কাৰণ। খাটী পাহাৰৰ পটভূমিত লিখা বৰুৱাৰ আন এখন উপন্যাস 'উখুন জংঘা' (১৯৭৩)ত অৰ্ধনৈতিক শোষণৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰা হৈছে। দেবেন্দ্ৰ নাথ আচাৰ্য্যৰ 'অন্য যুগ অন্য পুৰ' (১৯৭০)ত চৰমীয়া পৰিবেশৰ সোতত ক্ৰমে উঠি দাবলৈ ধৰা গাঁৱলীয়া জীৱনৰ নিখুঁত চিত্ৰ এটি অঙ্কন কৰা হৈছে। উপন্যাসখনত বিকৰণত সৈতে খাপ খোৱা যেনোৰ, অকৃত্ৰিম প্ৰকাশভঙ্গিয়ে লেখকৰ উজ্জল ভবিষ্যতৰ প্ৰতি-শ্ৰুতি দাঙি ধৰিছে। বুৰঞ্জীৰ পটভূমিত লিখা আচাৰ্য্যৰ 'কালপুৰ' (১৯৭৬) আৰু 'জংগল' (১৯৮২) দুখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ উপন্যাস। পুৰণকাল মন্ত্ৰত্ব শক্তিকাৰ আহোম ৰাজকৰ পটভূমিত আৰু দ্বিতীয়খন হানুমানৰ পটভূমিত লিখা। দুয়োখনতে ভাৰ্য্য বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ঘন কৰিলাগীয়া।

কীৰ্তন-কাহিনীক লৈ বচিত । ট্যাং হাউজ The Return of
Native ত এগুন দিখু অৱশ্য বিদ্যে এই কীৰ্তন কাহিনীক
স্বাক্ষৰ উপন্যাসৰ আন সকলো চৰিত্ৰই সেই অৱশ্যক কেন্দ্ৰ কৰিছে।
মিক সেইদৰে এইখন উপন্যাসতো পাণ্ডুলিপিটো মূঠীয়ে এই
চৰিত্ৰক ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈ কাহিনীৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে।
পাছত বচিত 'এজন বুঢ়া মানুহ' (১৯৬৫), 'অভয়াব্রতা' (১৯৬৭) ইত্যাদি
এটা শিশুৰ জীপ (১৯৭০), 'চৰিয়াডাল বঙামুখ' (১৯৮০), 'কুমায়নীকন'
(১৯৮৭) আদিকে ধৰি তেওঁৰ কেইবাখনো উপন্যাসক জনপ্ৰিয়তা লাভ
কৰিছে। 'এজন বুঢ়া মানুহ'ত চৰিত্ৰ-চিত্ৰণৰ প্ৰকাশ বিশেষভাবে
কৰিবলগীয়া। পুতেক-বোৱাবীয়েকৰ পৰিস্থানৰ মাফত পাণ্ডিত্য নিলম
অনুভৱ কৰা বুঢ়া বিজয় ডাবলীৰ চৰিত্ৰ অঙ্কনত উপন্যাসিকাই
সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে। অনাবশ্যক বৰ্ণনাৰে জীৱন্তী বৰপেচাটোকে
কাহিনী ভাবাকাঙ নকৰে। তেওঁৰ প্ৰকাশভক্তি সৰল আৰু গোৰুলম্বী।
কাহিনীৰ যান্ত্ৰিক কৰ্ম-স্থৰ অঙ্গল এইখনতেই নহয়, তেওঁৰ আত্ম-আত্ম
উপন্যাসতো প্ৰবাহিত হৈ থকা দেখা যায়। সামাজিক অন্যায়, অবিচার,
বৈষম্য আদিৰ প্ৰতি সচেতনতা তেওঁৰ মেহতীয়া বচনত প্ৰকাশ পাইছে।
কেইবাখনো 'তৰ্কী' লেখকৰ বচনাই সমাজমাগৰ ভবিষ্যতৰ প্ৰতিকৃতি
বহন কৰিছে। অজুৰৰ খালে 'পাহাৰৰ শিলে নিলে' (১৯৬৩), 'পাহাৰ
হাড়' (১৯৬০) আৰু 'কইনাক ধূল' (১৯৬২)ত সাধাৰণ জীৱনৰ
সুখ-বসন্ত কৰা আৰু জনজাতিৰ জীৱন বনোৱাৰ চৰিত্ৰ আঁকিছে।
স্বাধীনতাৰে থাকিলে মোৱা উৰাওন্দাৰ জীৱন চিত্ৰিত কৰিছে।
কষ্টাকুৰে বেগনি মাৰা (১৯৬৬) বচন কৰিছে। সেই লোকসকল
স্থৰ-স্থৰ ইসতে সম্পূৰ্ণভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা কৰি নিজে কম কৰিতে
তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এবান সহীহৃতপূৰ্ণ ছিঁ দাঁতি বুজাব লোকক
দক্ষতা বুজি উঠে। ইয়াৰপূৰ্বে বচনিকা 'উলাসী সন্ধ্যা' (১৯৬৪) তো
কাহিনীকৈ চিত্ৰাব বঙাকুৰে নিম্নতৰ পাহাৰ মোতা মোহন।
অৱশ্যে, এই দুখনৰ পৰিষ্কাৰ উপন্যাস 'বেলুক' (১৯৬৩)ত মুখ
প্ৰতিফলিত হওঁও বকা নগিল। ক ক তেওঁৰ 'বৰিণিৰ বাঁহ'

(১৯৮২)ত কাৰ্বি সমাজৰ চিত্ৰ সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হৈছে। কাৰ্বি গীত-মাত্ৰ, কিম্বদন্তী আদিৰে উপন্যাসখন সমৃদ্ধ।

ত্ৰৈলোক্য ভট্টাচাৰ্য্যই ঐতিহাসিক সমল সাৰ্থকভাৱে উপস্থাপন কৰিছে 'সাঁচিপাতৰ পুৰি' (১৯৭০)ত। অসমৰ সংকটপূৰ্ণ সময় এছোৱাৰ জীৱা কাহিনী উপন্যাসখনত সংযতভাৱে পৰিবেশন কৰা হৈছে। পৰবৰ্তী উপন্যাস 'চবাইদেও' (১৯৭৭) অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি অধ্যায়ৰ আধাৰত ৰচিত। আহোম স্বৰ্গদেও জয়ধ্বজসিংহৰ ৰাজত্বকালত নৰাৰ মীবজুয়ুপাৰ অসম আক্ৰমণ আৰু ভ্যাগৰ ঘটনা উপন্যাসখনত আছে। শেহতীয়াভাবে প্ৰকাশিত 'উত্তৰাকাণ্ড' (১৯৮৭) ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ আধাৰত ৰচিত।

ধীৰেন বৰঠাকুৰৰ 'ৰাঙ্গিচাহেবা' (১৯৮০) চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পটভূমিত লেখা এখন মনোৰম উপন্যাস।

এইসকলৰ উপৰিও নবীন-প্ৰবীণ ভালেমান লেখকে উপন্যাস সাহিত্যৰ ভৰাল সমৃদ্ধ কৰিছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত দেবেন্দ্ৰ নাথ ভট্টাচাৰ্য (আধুনিক, ক'লা ডাৱৰ), তিলক দাস (শিল্পী, মিলনৰ পথ কল্প কবি, জীৱন বুৰঞ্জীৰ দুটি পাত), প্ৰেমধৰ ৰাজখোৱা (ভুলৰ সমাধি), জমিকদ্দিন আহমদ (অভিযাত্ৰী, চন্দন), প্ৰেম নাৰায়ণ দত্ত (পা-ফু চিৰিজৰ অৰ্দ্ধভূক্ত ডিটেকটিভ উপন্যাস ৰাজিৰ উপৰিও নিয়তিৰ নিৰ্মালি, প্ৰণয়ৰ স্মৃতি আদি সামাজিক উপন্যাস), ধৰ্মেশ্বৰ কটকী (জীৱনৰ তাপত বালি, জীৱনৰ তগা ৰংঘৰ, যান্নামুগ), কমলেশ্বৰ চলিহা (সুন্দৰৰ আঘাত, বালিগড়া), মথুৰা ডেকা (দেৱগিৰি), সদা মৰল (সোণাপুৰ), শ্ৰৱেশ গোস্বামী (মহাৰণৰ বিনিনি, সাতৰঙৰ নতুন কাৰেং, ৰশ্মিৰ কাৰেং, জলাগঢ়া), হলীৰাম ডেকা (অলকালৈ চিঠি), সৌম্যৰ (কাহিনী কাক্সন, সাহিত্যিকৰ সাধনা, যোড়ুক), নাৰায়ণ বেজবৰুৱা (নতুন দিগন্ত, প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক), শুচিতা ৰায়চৌধুৰী ('বামাবলী'), যতীন গোস্বামী (ঢৌ ঘেতিয়া নামে, মাটিৰ বুকুত), বিপু বৃঢ়া-গোস্বামী (ৰেজনাৰ অক্ষ নৈ, মহা কুলৰ জীৱা পাপৰি), পতুপতি ভৰবাজ (উবন্ত মেঘৰ টা, হিমচান্দৰ দুটি পাব, বঙা বঙা ডেকা), ক্লাক্সন বৰুৱা

(অসমীয়া বাব হেৰাল সীমা), বাম হাজৰিকা (জোনাকীৰ বিয়া), উষা বৰুৱা (লুইডব পাৰে পাৰে, চিয়েম নদীৰ চৌ, নিশাব অন্ধকাৰে আৱৰি), নবীন চন্দ্ৰ ডেকা (এম, এল, এ, মৃগতৃকা), নগিনী চক্ৰবৰ্তী (অলপ যবম অলপ তৃকা, সূৰ্য্য হেনো লুকাই আছে এই অৰণ্যত, ফাগুন ফাগুন লাগে), ঈশ্বৰ মহন্ত (মবহি যোৱা কঁহুৱা কুল, অবণ্য ধূলি আৰু ধবণী), শ্ৰীমতী শইকীয়া (উত্তৰায়ণ, সিংহদ্বাৰ), বাৰিকা মোহন ভাস্কৰী (বনবীৰা কুল, বক্তৃতা), নবীন বৰুৱা (কটন কলেজ, প্ৰেমিকা, কিনিম পখীৰ গান), নিৰোদ চৌধুৰী (দেহদেউল, কুঁহলীৰ আখৰৰ কুকুৰা, হীৰাপাত্ৰা, দেৱী, কালহীৰা, পানী), নীলিমা দত্ত (আকাশ বন্তি), লক্ষীকান্ত মহন্ত (জীৱন কিয়নো লাগে, জীৱনৰ জোনাক বিচাৰি), বমা বেজবৰুৱা (নাৰীৰ মন, অধীৰ লগন, অগ্নিস্থান), ইমৰান খাঁ (জবানবন্দী), মহিষ কৰ্মা (পুতলা ঘৰ, হেৰোৱা দিগন্তৰ মায়া), বাৰ্জেন হাজৰিকা (উৎকৰ্ষা মহা-নগৰী, নেপথ্য), কমল গগৈ (অধীৰ ভৈৰৱ), পোলেণ বৰকটকী (এক দধীচিৰ অঘেৰণত), বসন্ত দাস (জংছন), ভূপেন শৰ্মা। (উদীন উত্তৰী), ব্ৰজেন বৰা (জোনাক নাছিল বনত), ভগৱান শৰ্মা ('মেঘৰ'ৰ) আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। শীলভদ্ৰ (১৯২৮)ই কেইবাখনো হুখ-পাঠ্য আকলিক উপন্যাস ৰচনা কৰি পাঠকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে। ডেউৰ চৌপাশৰ মহাবীৰত সমাজখনৰ ছবি নিজস্ব কথন ভাষিৰে দাঙি ধৰিছে 'আহতভাৰি' 'মধুপুৰ আৰু 'ভৰগিনী' 'আগমনিৰ ঘাট', 'অবিচ্ছিন্ন', 'গধূলি', 'মধুপুৰ' আদি উপন্যাসত। মধুপুৰ ডেউৰ প্ৰিয় বিষয়। বীৰেন বৰকটকীৰ 'ভবলীৰ পাৰে পাৰে', (১৯৮১)ৰ কথাও এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য। মাৰ্জি বৰুৱা গোছায়া (১৯৪২)য়ে নতুন পটভূমিত নতুন বিষয়বস্তুৰ অৱতারণা কৰি অসমীয়া উপন্যাসৰ পৰিসৰ বৰ্ধনত সহায় কৰিছে। ডেউৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বৈচিত্ৰময় অভিজ্ঞতাবে পাছৰ উপন্যাসসমূহ সমৃদ্ধ। 'টীনা-বৰ সোণ', 'নীলকণ্ঠ ব্ৰজ', 'অধিবন' 'মামৰে ধৰা ভবোৱাল আৰু জংছন উপন্যাস' আদিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এমবাকী লেখিকাৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। 'মামৰে ধৰা ভবোৱাল' উক্ত প্ৰকাশৰ পটভূমিত আনিক

যি কোনো প্ৰাক্তীয় ভাৱৰ চুটিগল্পৰ সৈতে কেব মাৰিব পৰা হৈছেগৈ।

মহাযুদ্ধই অসমৰ সামাজিক আৰু নৈতিক জীৱন সলনি কৰি দিলে। সমাজৰ প্ৰাচীন মূল্যবোধত প্ৰচণ্ড আঘাত হানিলে। অৰ্ধনৈতিক সংকট সামাজিক ছন্নীতি, নৈতিক অৱলম্ব আদিয়ে মানুহৰ মনলৈ অৱসাদ আনিলে। যুদ্ধৰ ভিত্তি অভিজ্ঞতাই মানুহক বাস্তৱানুৰাগী কৰি তুলিলে। সাহিত্যৰ আন আন বিভাগৰ দৰে চুটি গল্পতো বাস্তৱমুখী ধাৰণাই গাঁ কৰি উঠিল। 'আৱাহন'ৰ সময়তে আবন্ত হোৱা ক্ৰয়দীয়া প্ৰভাৱ এতিয়া অধিক বহল আৰু স্পষ্ট হ'ল। ক্ৰয়দীয়া দৃষ্টিভঙ্গিৰে মনোবৈজ্ঞানিক সত্যৰ বাস্তৱ কপায়ণৰ ওপৰত গল্পকাৰ সকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গ'ল। সামাজিক সমস্যা তীব্ৰতৰ হৈ অহাৰ লগে লগে লেখকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। স্বাধীনতাই জনগণৰ আশা পূৰণ কৰা দূৰৈৰ কথা, সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা ক্ৰমে বেয়াৰ কালেহে ঢাল খাবলৈ ধৰিলে। ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুহে পালে যদিও অৰ্ধনৈতিক দিশত জনসাধাৰণৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিল। অৰ্ধনৈতিক সমস্যাৰ পৰা উদ্ধৃত্ত বিবিধ সমস্যাই মানুহক জৰ্জৰিত কৰিলে। সামাজিক অনায়াস, অবিচাৰ, ছন্নীতি, শোষণ আদিৰ দানবীয় ৰূপে সমাজক দ্ৰোহ কৰাৰ উপক্ৰম কৰিলে। এই সমস্যাবোৰৰ প্ৰতি প্ৰগতিবাদী লেখকসকল সজাগ হৈ উঠিল। প্ৰচলিত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন ঘটাই নতুন সমাজতান্ত্ৰিক সমাজপ্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ডেওলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে। বাস্তৱবাদৰ ধাৰণা আৰু অধিক স্পষ্ট হৈ আহিল। মাত্ৰবাদে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে। মাত্ৰীয় ভাৱধাৰাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ পুঁজিবাৰী সমাজ-ব্যৱস্থাৰ অৱসান ঘটাবলৈ সাহিত্যিক সকলে চেষ্টা কৰিলে। সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতা কপায়িত কৰাৰ চেষ্টা চলিল। তকন পল্ল লেখকসকল এই দায়িত্বৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হোৱা দেখা গৈছে। বিশ্বসাহিত্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেছি বৰ্দ্ধিত হৈ অহাৰ ফলত বচনাকৌশলৰ প্ৰতিও কোনো কোনো লেখকৰ মন আকৃষ্ট হৈছে। আজিকৰ অভিনৱত্ব আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গিৰ মাধ্যম ডেওলোকৰ বচনাত খাই বৈশিষ্ট্যৰূপে দেখা দিছে।

আব্দুল মালিক : ‘আৱাহন’ৰ সময়তে গল্প-বচনাত হাতকিয়া মালিক এই সময়ছোৱাৰ প্ৰখ্যাত আৰু জনপ্ৰিয় চুটি গল্প লেখক। নিচেই সাধাৰণ একোটা কথাকে বসাল কৰি তুলিব পৰা ছেতুকে আৰু ভাৱৰ ওপৰতো বিশেষ দখল থকা কাৰণেই উপন্যাসতকৈ চুটি গল্পতহে তেওঁৰ খ্যাতি অধিক। জীৱনৰ আৱিষ্কাৰত লিখা তেওঁৰ সবভাগ গল্পই প্ৰেম আৰু যৌন সম্পৰ্কীয় বিষয়ক। ভিন্, ভিন্, ঘটনা আৰু চৰিত্ৰৰ সমাবেশ ঘটাই এই গল্প সমূহত লেখকৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ স্বাক্ষৰ পোৱা যায়। ক্ৰমদীৰ্ঘ মনোবৈজ্ঞানিক সত্য প্ৰকাশৰ চেষ্টাও দুই-চাৰিটাতে নথকা নহয়। কিন্তু মালিকৰ বোমাষ্টিক গল্পসমূহত অভিজ্ঞতাৰ গভীৰতা নাইবা অনুভূতিৰ গাঢ়তা পৰিস্ফুট হোৱা বুলি ক’ব নোৱাৰি। প্ৰতিটো গল্পতে ভাৱৰ লালিতাই পাঠকক বিমুগ্ধ কৰিলেও জীৱনৰ কোনো গভীৰ সত্যতা তাত নিহিত নাথাকে। তত্পৰি, অনাৱশ্যক বৰ্ণনা আৰু সংলাপে তেওঁৰ ভালেমান গল্পৰেই কলানুশৰমা লাগু কৰিছে। অৱশ্যে, বোমাষ্টিক গল্পসমূহৰ মাজতেই মালিকৰ গাঞ্জিক-প্ৰতিভা সীমিত নহয়। সামাজিক বাস্তৱতা তেওঁৰ গল্পৰ আন এটা দিশ। এসময়ত মাৰ্জীৱ ভাৱধাৰাৰে অনুপ্ৰাণিত হোৱা মালিক সমাজৰ নিপীড়িত আৰু নিষ্পেষিত সকলৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল। সামাজিক অন্যায়, অবিচাৰৰ প্ৰতি তেওঁ সচেতন শেহৰ ফালে লিখা গল্পসমূহত মালিক বাস্তৱতাৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হোৱা দেখা গৈছে। এই গল্পসমূহত অৰ্ধমৈত্ৰিক নিপীকন, শ্ৰেণী-বৈষম্য আদি সামাজিক সমস্যাৰ বাস্তৱ প্ৰতিকলন ঘটিছে। উদাহৰণ মানৱতাবোধ আৰু সংঘত প্ৰকাশভঙ্গি শেহতীয়া গল্পসমূহৰ বৈশিষ্ট্য। অসমীয়া সাহিত্যলৈ মালিকে আটাইতকৈ সৰহ সংখ্যক গল্পৰ যোগান ধৰিছে। ‘পৰশমণি’ (১৯৪৬), ‘বঙা-গড়া’ (১৯৫৪), ‘এজনী নকুল ছোৱালী’ (১৯৬২), ‘মিল আৰু মিথ্যা’ (১৯৬৩), ‘মিথৰে মিথৰে’ (১৯৬৩), ‘অহাৱী অম্ববা’ (১৯৬৫), ‘বহুত বেদনা এটোপা চকুলো’ (১৯৬৬), ‘প্ৰাণাধিকা’ (১৯৬৮), ‘হয় নথৰ প্ৰহৰ উত্তৰ’ (১৯৬৮) আদিকে ধৰি তেওঁৰ ভালেমান গল্প-সংকলন প্ৰকাশ পাইছে। শেহতীয়া

গল্প-সংকলন, 'হাঁহি আৰু চকুলোবে' (১৯৮৭)ৰ কেইবাটাও গল্পত বাণিকৰ
জীৱনবোৰৰ সত্যতা অনুবন্ধে হুচি উঠিছে।

বাণিজ্য কৰ্মৰ ভট্টাচাৰ্য্য : কম সংখ্যক গল্পৰে অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰ

সমৃদ্ধি সাধন কৰোঁতা সকলৰ ভিতৰত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য অন্যতম।

গভীৰ জীৱনযোণ আৰু ব্যৱহাৰ দৃষ্টিভঙ্গি ভট্টাচাৰ্য্যৰ গল্পৰ বিশেষত্ব।

জীৱনৰ গভীৰতালৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা-ভেষ্টা সম্বন্ধে কৰে আৰু তাকে

কৰোঁতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিৰে পৰিচয় দিয়ে। জয়দীপ কুমাৰ গুৰা

অসমীয়া কবি আৰু প্ৰগতিশীল বিজ্ঞানে উপলব্ধি কৰা জীৱনৰ নতুন নতুন সত্যৰ

প্ৰতিভা তেওঁ সন্ধান কৰে। সেইবোৰক উপবিষ্ট জীৱনৰ আন আন দিশৰ

প্ৰতিফলনৰে তেওঁ কৰিছে। আধুনিক জীৱনৰ নানান জটিল সমস্যা

তেওঁৰ গল্পৰ মাজেদি কপাৰিত হৈছে। সেইবুলি বিষয়বস্তুৰ গভীৰতাই

ভট্টাচাৰ্য্যৰ গল্পৰ একমাত্র আকৰ্ষণ নহয়। হুচি গল্পৰ কলাকৌশলৰ

পিনেও তেওঁ সমানেই দৃষ্টি ৰাখে। বিশেষকৈ, শিল্পকৰ্মত বিষয়বস্তু আৰু

প্ৰকাশভঙ্গিৰ মাজত যি ওতপোত সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ তেওঁৰ ৰচনাত

অতি বৰা দেখা যায়। অনাবশ্যক বৰ্ণনা, উক্তি আৰু সংলাপৰ স্থান

তেওঁৰ গল্পত নাই। মানকি তেওঁৰ বোধ্যাতিক গল্প কেইটাতো সূচ-
কৰ্মৰ প্ৰতিফলন পূৰ্ণৰূপেই আছে।

ভট্টাচাৰ্য্যৰ প্ৰকাশিত গল্প-সংকলন

সৰ্ব্বমুখী 'কল' অজিও বয়' (১৯৬২) আৰু 'সাতসৰী' (১৯৬৩)।

ভট্টাচাৰ্য্যৰ জীৱন-নিৰ্মময় জীৱনৰ কিছুমান সৰু-সৰু ঘটনাই পোতা-

লীয়া কৰিছে গল্পৰ লাক্কাকৰিছে। বৈষ্ণৱ-মতৰ গল্পৰ প্ৰভাৱ

কল্পনাত্মক স্বৰূপ আৰু প্ৰৱন্ধৰ দ্বাৰাৰ আভ্যন্তৰীণ পুতি তেওঁৰ সাক্ষ্যে

কোৱা নহয়। সাধাৰণ ঘটনাক্ষৰ মাজত জীৱনৰ কোৱো গভীৰ সত্য

স্বৰূপৰ সন্ধান চোৱা তেওঁ নকৰে। চকুলোৰ লাগত দেখি শুকা বটনাৰ সন্ধান

স্বৰূপ কপটকৈ তেওঁৰ লক্ষ্য। তেওঁৰ কেইটামান গল্পৰ চৰিত্ৰত কল্পনীয়

মনোবিদ্বেষণৰ চোৱা আছে। কিন্তু মনোবিদ্বেষণখৰী চৰিত্ৰকৈও আন এক

কল্পনীয় লোকৰ চৰিত্ৰ অভিনয়ৰে তেওঁৰ নিপুণতা প্ৰকাশ পাইছে। এই

লোকসকল মানসিকভাবে স্বৰ্গল, পৃথিবীল পৰিবেশৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ

সাহস তেওঁলোকৰ নাই। জটিল পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলেই তেওঁলোকে সন্তুষ্টি লাভ কৰে। এনে হৃদয় পুৰুষিতাৰ নিষ্কিন্ণ চৰিত্ৰই দাসৰ চাঙত আকৰ্ষণীয়ভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। এই চৰিত্ৰসমূহৰ লোহ-ক্ৰটি তেওঁ সহস্ৰভূতিৰে বিবেচনা কৰে। যোগেশ দাসৰ বিশেষত্ব হ'ল, মিতব্যয়ী বৰ্ণনা আৰু সবল প্ৰকাশভক্তি। সমকালীন সমস্যাৰ আভাস তেওঁৰ গল্পত আছে। অৰ্ধনৈতিক নিপীড়ন আৰু সামাজিক অবিচাৰকে ধৰি সমসাময়িক সমাজৰ সমস্যা তেওঁ পৰিস্ফুট কৰিছে। কিন্তু সমস্যাৰ তীব্ৰতা দাসৰ গল্পত দৰকৈ অনুভূত নহয়। 'পপীয়া তৰা' (১৯৫৭) 'আন্ধাৰৰ আবে আবে,' (১৯৫৯), 'জিৱনী' (১৯৬১) 'মদাৰৰ বেদনা' (১৯৬৩), 'হেজাৰ লোকৰ ভিৰ' (১৯৬৫) আৰু 'পৃথিৱীৰ অস্থ' (১৯৭৯) তেওঁৰ প্ৰকাশিত গল্প পুথি। 'পৃথিৱীৰ অস্থ'ত সন্নিবিষ্ট ষোল্লটা গল্পত আধুনিক সমাজ তথা পৃথিৱীৰ এক সমালোচনামূলক প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশ পাইছে।

হোমেন বৰগোহাঞি : ক্ৰমদায় মনোবৈজ্ঞানিক সত্য আগত বাখি মামুহৰ অৱচেতন মনত থকা গোপন কামনাবাসনাক পোহৰলৈ অনা হৈছে হোমেন বৰগোহাঞিৰ গল্পত। তেওঁৰ প্ৰথম স্তৰৰ গল্পসমূহত ক্ৰমদায় চিন্তাধাৰাৰ পাত্ৰ অতি স্পষ্ট। জীৱনৰ কৰ্ম্য কালটোৰ ছবাব খুঁজি উৎকেশিত, উদগু আৰু কল্প মনৰ চৰিত্ৰৰ মানসিক বিশ্লেষণৰ মাজেদি জীৱনৰ গভীৰ সত্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে এই গল্পসমূহত। অৱশ্যে, তেওঁৰ পাঁচৰ গল্পসমূহত ক্ৰমদায় তথ্যতকৈ সমাজবাদী চিন্তাধাৰাইহে প্ৰকাশ লাভ কৰিছে। অৰ্ধনৈতিক অসমতা আৰু সামাজিক অবিচাৰৰ নিষ্ঠুৰ দৃশ্য শক্তিশালীভাৱে এইবোৰত দাঙি ধৰা হৈছে। শোষিত আৰু নিপেষিত সকলৰ বেদনাৰ শব্দ ইয়াত ধ্বনিত হৈছে। লেখকৰ সমাজ সচেতনতা আৰু মানৱ-প্ৰীতিৰ পৰিচয় এইবোৰৰ মাজেদি পৰিস্ফুট হৈছে। অনায়াস, অবিচাৰৰ ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰোঁতে আৰু দক্ষ আৰু নীড়িত লোকৰ যন্ত্ৰণাৰ স্বৰূপ উন্মোচন কৰিবলৈ যাওঁতে ঠাই বিশেষে নগ্ন বৰ্ণনাবো অৱতাৰণা কৰা হৈছে। এই নগ্নতাই নীতি-

বাদীসকলক ক্ষুণ্ণ কৰিব পাৰে; কিন্তু বাস্তৱিকতাৰ আঁৰত থকা সমাজৰ নগ্ন আৰু বীভৎস বাস্তৱৰ ৰূপ এইবোৰে উদঙাই দেখুৱাইছে। সমসাময়িক সমাজৰ সমস্যা এহেবোৰৰ মাজেদি নিৰ্ভীক আৰু জীৱন্ত ভাবে প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰচলিত সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে লেখকৰ ক্ৰোধ আৰু বিদ্বেষ এইবোৰত পুৰুষ্ট হৈ উঠিছে। বৰগোহাঞিৰ বচনাত জীৱনবোধৰ গভীৰ-ডাই পাঠকক অভিভূত কৰে। বসিষ্ঠ প্ৰকাশভঙ্গি তেওঁৰ বচনাৰ আন এক সম্পদ। 'বিভিন্ন কোৰাচ' (১৯৫৭) আৰু 'প্ৰেম আৰু মৃত্যুৰ কাৰণে' (১৯৫৮) তেওঁৰ প্ৰকাশিত গল্প-পুথি।

লক্ষ্মীনন্দন বৰা : গাঁৱলীয়া জীৱনৰ এই এফোটা উজ্জ্বল মূহূৰ্ত্ত 'আকৰ্ষণীয়' ভাবে চিত্ৰিত কৰিছে লক্ষ্মীনন্দন বৰাই। 'অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অঙ্গ-ভাণ্ডাৰ'। সৰাহ আদিৰ প্ৰতি গাঁওবাসীৰ অকৃত্ৰিম আগ্ৰহ, গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত মাটি আৰু গৰুৰ প্ৰতি প্ৰেমিয়কৰ মোহ এইবোৰৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হৈছে। অৱশ্যে, তাৰ লগতেই পৰিস্ফুট হৈছে এইবোৰৰ প্ৰতি টপ্পি অহা এচামৰ অনাচৰ আৰু অৱহেলা। গ্রামা জীৱনৰ পোচীন ৰূপ আৰু পৰিবেশ ক্ৰমে নাইকিয়া হৈ আহিব লাগিছে। আধুনিকতাৰ পৰশ লগি লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱা এচাম লোকৰ নৈতিক অবক্ষয়ে আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতি আদিৰ প্ৰতি উদাসীনতাই তাক কলুষিত কৰিছে। বৰাৰ কিছুমান গল্পত এইসকল লোকৰ প্ৰতি ৰাজবাণ নিক্ষেপ কৰা হৈছে। নিখুঁত গ্রামা পৰিবেশ সৃষ্টিত বৰাৰ নিপুণতাৰ পৰিচয় আছে। কিন্তু জীৱনৰ গভীৰতালৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা তেওঁ নকৰে। 'আধুনিক ভাটল জীৱনৰ সমস্যা তেওঁৰ গল্পত ৰূপায়িত হোৱা নাই। সমাজ-ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ কাৰণে দেখা দিয়া বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰাৰ ইন্ধিতো তেওঁৰ গল্পত নাই। বৰাৰ সাৰ্বকল্যাণ হ'ল, গাঁৱলীয়া দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছুমান ঘটনা বাস্তৱ ৰূপত দাঙি ধৰাত। 'দৃষ্টি-ৰূপা' (১৯৫৮), 'সেই সূৰ্যে উতলা' (১৯৬০), 'কাচিয়লিৰ কুৱলী' (১৯৬১), 'গোবী ৰূপক' (১৯৬২), 'মন মাটি ঘেৰ' (১৯৬২), 'অচিন ৰঙনা' (১৯৬২), 'কঠিন মায়া' (১৯৬৩), 'মাজত তুমি নৈ' (১৯৬৬), 'গোপন পথলি'

(১৯৬৯), 'এবাবাবীৰ লেহেৰি' (১৯৮৫) আদি তেওঁৰ গল্প-পুথি। শেহ-
তীয়া গল্প-সংগ্ৰহ 'এবাবাবীৰ লেহেৰি'ত গাঁৱলীয়া জীৱনৰ ৰূপ বেছ
ভালদৰে প্ৰকাশিত হৈছে।

মৈদিনী চৌধুৰী : নিষ্পেষিত আৰু অৱহেলিত সকলৰ বেদনাৰ স্তব
ধ্বনিত হৈছে মৈদিনী চৌধুৰীৰ গল্পত। অৰ্থনৈতিক বৈষম্য আৰু সামা-
জিক অবিচাৰৰ ফলত সমাজৰ এচাম লোকৰ জীৱনলৈ নাশি অহা
বিপদাশয়ৰ কাহিনী তেওঁৰ 'সিহঁত কেৱল মৰে' 'প্ৰৱৰ্তক' আদি গল্পত
স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰা হৈছে। কলাৰ সৌক্যমায়া আৰু কলাকৌশলৰ
চাক-চিকাতকৈ সামাজিক বাস্তৱতাৰ প্ৰশ্ন চৌধুৰী অধিক সচেতন।
অভাৱ-অনাটনত জৰ্জৰিত লোকৰ বাস্তৱ চিত্ৰ নগ্ন ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰা-
টোৱেই তেওঁৰ বহু গাথা জীৱনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ তেওঁৰ গল্পৰ
আন এটি বৈশিষ্ট্য।

মহিম বৰা (১৯০৩) : কম সংখ্যক গল্পৰে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰতিষ্ঠা
লাভ কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত মহিম বৰাৰ নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষকৈ
পাৰবেশ-প্ৰবন্ধ আৰু হাস্য বসায়ক গল্প-সৃষ্টিত তেওঁৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য
কুটি উঠিছে। ইয়াৰ বসায়ক পাবাস্থাতিৰ সহায় লৈ একোটা চৰিত্ৰ সুন্দৰ-
ভাবে পৰিস্পুষ্ট কৰাও বৰ ই যি দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছে, তাৰ তুলনা
সমসাময়িক আন কোনো লেখকৰ বচনাত বিচাৰি পোৱা নাহায়। বৰাৰ
কিছুমান গল্পত জীৱনবোধৰ গভীৰতা উপলব্ধি কৰা যায়। মানৱ-
প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনো তেওঁৰ গল্পত আছে। কিন্তু এইবোৰৰ পৰিচয়ে তেওঁৰ গল্পত
কলাৰ সৌন্দৰ্য লাঘৱনকৰে। তেওঁৰ গল্পৰ গাঁথনি সৰল আৰু প্ৰকাশভঙ্গি
সংঘত আৰু মধুৰ। বৰাৰ গল্পত ঠায়ে ঠায়ে শ্লেষৰ স্তম্ভৰ প্ৰয়োগ যেনকহি-
লগীয়া। 'কাঠনিবাৰী ঘাট' (১৯৬১), 'বহুজী ত্ৰিভুজ' (১৯৬৭), 'মই
পিপলি আৰু পূজা' (১৯৬৭), 'এখন নদীৰ মৃত্যু' (১৯৭২) আৰু 'বাতি
ফুলা ফুল' (১৯৮৮) তেওঁৰ প্ৰকাশিত গল্প-সংগ্ৰহ। 'কাঠনিবাৰী
ঘাট'তেই তেওঁৰ গল্প প্ৰতিভাৰ আটাইবোৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পাইছে।
তৃতীয়খন শিক্তৰ উল্লেখযোগ্য হাস্যবসায়ক গল্পৰ পুথি

সৌৰভ কুমাৰ চলিহা (১৯৩০) : কলা-কৌশল আৰু প্ৰকাশভঙ্গিৰ অভিনৱত্বে অসমীয়া গল্পক এক বিশিষ্ট মৰ্যাদা দান কৰিছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই। চুটি গল্পৰ প্ৰট সম্পৰ্কে থকা গতানুগতিক ধাৰণা তেওঁ সলনি কৰি দিছে। আধুনিক জীৱনৰ কটিলতালৈ চাই চৰিত্ৰৰ অন্তৰ্গতবস্তুৰ সৈতে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু চৰিত্ৰৰ মানসিক বিশ্লেষণৰ বাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁৰ গল্পত মানৱমনৰ বৌদ্ধিক বিশ্লেষণৰ চেষ্টা আছে। আধুনিক জীৱনৰ বিচ্ছিন্নতা, নাগৰিক জীৱনৰ ব্যক্তি-চেতনাৰ স্বৰূপ উদ্ঘাটনত তেওঁৰ গল্পত। জেমছ্ জয়চ, ভাৰ্জিনিয়া উলফ্ আদি লেখক লেখিকাই অৱলম্বন কৰা চেতনা-স্ৰোত বীতিৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগ ঘটিছে, চলিহাৰ ভালেমান গল্পত। আধুনিক চিন্তা-চৰ্চা আৰু জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ সৈতে পৰিচয় থকা বুদ্ধিনিষ্ঠ মনৰ খোলাক তেওঁৰ গল্পত আছে। চলিহাৰ গল্পৰ কাহিনী আপাত-দৃষ্টিত অসংলগ্ন আৰু সেইবাবে সাধাৰণ পাঠকে তেওঁৰ গল্পৰ বস আশ্বাসন কৰিব নোৱাৰে। পাৰিভাষিক শব্দ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহৃত হোৱা কাৰণেও সৰ্বসাধাৰণ পাঠকে তেওঁৰ গল্প বুজিবলৈ টান পায়। বচনাৰীতিৰ দ্ৰুত বেগ আৰু ভাষাৰ বলিষ্ঠতাৰ প্ৰতি চলিহা সচেতন। তেওঁৰ ভাষা বাঞ্ছনীয় আৰু ঠায়ে ঠায়ে কাব্যিক। অবশ্যে, পাৰিভাষিক শব্দ-প্ৰয়োগৰ আশ্ৰয়ে ঠাউৰি বিশেষ ভাষাৰ দিশ্কৃতি নষ্ট নকৰাকৈ থকা নাহি। চলিহাৰ কেইবাটাও গল্প সংকলন প্ৰকাশ পাইছে—‘অশান্ত উল্টেটন’ (১৯৬২), ‘হুপবীয়া’ (১৯৬৩), ‘এদাত ডাবা’ (১৯৭২) আৰু ‘গোলাম’ (১৯৭৩)।

জবেশ্ব নাথ শইকীয়া (১৯৩২) : দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছুমান সৰু-সুৰা কথা আকৰ্ষণীয়ভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে জবেশ্ব নাথ শইকীয়াৰ গল্পত। শইকীয়াৰ মধুৰ নিজস্ব প্ৰকাশভঙ্গি আৰু সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ শক্তিয়ে পাঠকক আকৰ্ষণ কৰে। আনৰ চকুত নপৰা নিচেই সাধাৰণ বিষয় একোটাৰ খুঁটিনাটি মনোৰম ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব পৰাটোৱেই তেওঁৰ লেখাৰ বিশেষত্ব। প্লেথৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগেও তেওঁৰ হুই-একোটা গল্পৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি কৰিছে। অবশ্যে, শইকীয়াৰ গল্পত কলা-কৌশল আৰু বিষয়বস্তুৰ বিচ্ছিন্নতা নাই। নিৰ্ভাবিত এক বচনা-বীতিয়ে তেওঁৰ সমগ্ৰভাগ গল্পতে কাহিনী নিৰন্তৰ ৰূপে দেখা গৈছে।

ত্ৰৈলোকা নাথ পোন্ধৰাশীয়ে ক'বৰ দৰে, তেওঁৰ গল্পৰ ঘটনা এটা নিকপিত বাটেৰে আগবাঢ়ি যায়। বচনা-বীতি আৰু বিষয়বস্তুৰ পিনে চাই তেওঁৰ গল্প-প্ৰতিভা একেটা স্তৰতে আঁকু থকা বুলি ক'ব পাৰি। বিষয়বস্তুৰ গভীৰতা: কুটাই তোলাৰ চেষ্টা শইকীয়াৰ গল্পত পৰিলক্ষিত নহয়। আধুনিক জটিল জীৱনৰ সমস্যা তেওঁৰ গল্পত কপায়িত হোৱা নাই। জীৱনৰ গভীৰ সত্য তেওঁৰ বচনাত নিহিত নাথাকে। কিন্তু সাধাৰণ কথাৰ মাজতেই পাঠকক মজ্জায় দিব পৰা ক্ষমতা তেওঁৰ আছে। আৰু তাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থন সঞ্চল হৈছে, বাস্তৱ আৰু সবল, মধুৰ কথনভঙ্গি। 'প্ৰহৰী' (১৯৬৩), 'গছৰ' (১৯৬৯), 'বুলাবন' (১৯৬৯), 'সন্ধ্যা' (১৯৭০), 'জবেল নাথ শইকীয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প' (১৯৭৩), 'শৃংখল' (১৯৭৫), 'শৃংখল' তেওঁৰ গল্প-পুথি।

বোহিনী কাকতি : মধ্যমিত জীৱনৰ চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে বোহিনী কাকতিৰ গল্পত। সামাজিক জীৱনতকৈ ব্যক্তিকেপ্ৰিক জীৱনৰ ছবিহে তেওঁৰ বচনাত প্ৰধানকৈ পৰিস্ফুট হৈছে যদিও অৰ্থনৈতিক সংকট আৰু শ্ৰেণী-বৈষম্যকে ধৰি আমাৰ সামাজিক জীৱনত দ্বেষ হোৱা কিছুমান সমস্যাৰ ফলত এচাম লোকৰ জীৱনলৈ নাথি অহা বিপথ্যৰ দৃশ্য তেওঁ সুন্দৰভাৱে আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিছে। 'এজাক এজাৰ' আৰু 'কুংসিং' তেওঁৰ প্ৰকাশিত গল্প পুথি।

চন্দ্ৰ প্ৰসাদ শইকীয়া : নগৰীয়া মধ্যমিতৰ ব্যক্তিত্বকৈ কপায়ণ কৰিছে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই। সাধাৰণতে, জীৱনৰ আদৰ্শবাদী কালচোৰ ওপৰত তেওঁ অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায় আৰু সেইকালৰ পৰা তেওঁৰ দৃষ্টিভঙ্গি বোমাটিক। যামুহৰ সত্যতা আৰু মহত্বৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ আস্থা আছে। শইকীয়াৰ গল্পৰ সবহভাগ মূল চৰিত্ৰই সং আৰু আদৰ্শপৰায়ণ। আদৰ্শৰ পিছে পিছে থাকি হোৱা এই চৰিত্ৰ সমূহৰ বৈধা আৰু সাহসৰ অভাৱ নহয়। প্ৰতিকূল পৰিবেশৰ ওপৰলৈ উঠাৰ যত্নোক্ত তেওঁলোকৰ আছে। পাঠকৰ সহানুভূতি এই চৰিত্ৰসমূহে সহজে আকৰ্ষণ কৰে। অৱশ্যে, কেইটামান চৰিত্ৰত ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নঘটা

নহয়। 'আদৰ্শৰ ব.টেদি' আগবাঢ়ি যাওঁতে এই চৰিত্ৰ কেইটা কল্পনা-বিলাসী আৰু ভাব-প্ৰৱণ হৈ পৰা দেখা গৈছে। সবল আৰু সারলীল প্ৰকাশ-ভঙ্গি শইকীয়াৰ গল্পৰ বিশেষত্ব। তেওঁৰ প্ৰকাশিত গল্প-সংকলন কেইটি হ'ল—'মায়ায়ুগ', 'এদিন', 'নাচপতি কুল' আৰু 'অংগীকাৰ'।

নিচেই সামান্য বিষয় একোটকৈ আকৰ্ষণীয়ভাৱে পৰিৱৰ্তিত কৰি তোলাৰ চেষ্টা চকুত পৰে নিৰ্বোধ চৌধুৰী 'মাৰ' গল্প অঙ্গে অঙ্গে শোভা, 'বায়ু বহে পূববৈয়া' 'নিশিগন্ধ', 'হংসমিহন' আৰু 'ইমৰান খাহৰ' ('পিয়াত্থ চন্দা', 'বন্দী বিহঙ্গমে কান্দে' 'ইত্যাদি') গল্পত। ছয়োক্তন গল্পকাৰে কেইটামান গল্পত চৰিত্ৰৰ মনোবিগ্ৰেষণৰ প্ৰতি নজৰ বাধিছে। কিন্তু বৈশাংকিক আতিশয্যৰ প্ৰতি মোহ সবলভাৱে পৰি লক্ষিত হয়। চৌধুৰীৰ গল্পত অপ্ৰয়োজনীয় বৰ্ণনা আৰু অনাৱশ্যক সংলাপৰ অৱতাবণাই ঠায়ে ঠায়েকলাসুৰমা বাহত কৰে। তেওঁৰ শেহতীয়া গল্প-সংকলন 'নিৰ্বোধ চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচিত গল্প' (১৯৮৩)ত কেইবাটাও নিটোল কাহিনীৰ সোৱাদ লগা গল্প আছে। বৰাৰিস্ত-জীৱন এইবোৰৰ বিষয়। খাতিৰ দুই-এক গল্পত চৰিত্ৰ-চিত্ৰন উজ্জ্বল হৈছে। তেওঁৰ শেহতীয়া গল্পসমূহত বাহলা-বৰ্জনৰ চেষ্টা আছে।

পদ্ম বৰকটকী ('অল্লীল', 'বাতাব প্ৰেম', 'বাবৰ জন্ম নিশা') আৰু নিকপমা বৰগোহাঞিয়েও ('অনেক আকাশ', 'জলছনি') গল্প সাহিত্যলৈ অবিহণা যোগাইছে। বৰকটকীয়ে প্ৰচলিত সনাতন-ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ নৱৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰেম আৰু ধৰ্ম সন্দেহীয় বিষয়-বস্তুৰ সহায় লয়। অৰ্থনৈতিক নিপীড়ন আৰু সামাজিক অবিচাৰৰ ফলত কিদৰে মানুহৰ মৈত্ৰ অৱনতি ঘটে আৰু যন্ত্ৰণা লোপ পায় তাৰ ইঙ্গিত তেওঁৰ গল্পত আছে। কিন্তু ধৰ্ম সন্দেহীয় বৰ্ণনাৰ আধিকাৰে পাঠকৰ অন্তৰত বিহবন জগাই তোলাৰ আগ্ৰহ তেওঁৰ নথকা নহয়। নিকপমা বৰগোহাঞিৰ গল্পত দৈনন্দিন আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনৰ সাধাৰণ কিছুমান ঘটনা প্লোনপটীয়াভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। বিষয়বস্তুৰ সৈতে খাপ খোৱা তেওঁৰ সহজ-সবল

বৰ্ণনাট অন্তৰ স্পৰ্শ কৰে।

অণুব' শৰ্মা (১৯৪৩)ৰ ('শুভাৰ্হাৰ্হা') কেইটামান গল্পত মাংগিক আৰু বিষয়ৰ সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন হৈছে। শিল্পগুণৰ প্ৰতি মনোযোগ দি সংযত ভাষাৰে তেওঁ বিষয়বস্তু দৃষ্টি ধৰিব পাৰে। চেতনাস্ৰোত কৌশলৰ সহায়েৰে চৰিত্ৰ বিশ্লেষণৰ চেষ্টা তেওঁৰ কোনো কোনো গল্পত পৰিলক্ষিত হয়। **নগেন শইকীয়া** ১৯৩৯ই ('কুৰেৰ গাভীৰুৱা', 'ছবি আৰু ফেম', 'বন্ধ কোঠাত ধুমুহা', 'অপাৰিবি' পাৰিবি') কিছুমান গল্পত চৰিত্ৰ চিত্ৰণৰ ওপৰত আৰু কিছুমানত কৌশলৰ ওপৰত শক্ত আৰোপ কৰিছে। মাংগিকৰ অভিনৱৰ প্ৰতি তেওঁৰ মোহ আছে। **প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ** ('কৈলাস নাথ') গল্পই গভীৰগতিকতা আভিৰূপ কৰি বাস্তৱতা পৰিস্ফুট কৰিছে। **কুমুদ গোস্বামীৰ** ('হুৱাৰ') গল্পত সংযত ভাষাৰে পৰিস্থিতিৰ বৰ্ণনা আকৰ্ষণীয় হৈছে। **অৰুণ গোস্বামীৰ** ('প্ৰতিপদৰ জোন', 'মাছ-মৰীয়া ছোৱালীৰ লাজ') গল্পত বৰ্তমানৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্জোহৰ মনোভাব প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু শিল্পগুণৰ অভাৱেও তেওঁৰ কিছুমান গল্পৰ ক্ষতি কৰিছে। অৱশ্যে, 'মাছমৰীয়া ছোৱালীৰ লাজ'ৰ দৰে ভাল গল্পও তেওঁ লিখিছে।

শীলভদ্ৰই ('কোনো ফোভ নাট', 'সমুদ্ৰতীৰ', 'তকুৱা কদম', 'শীলভদ্ৰৰ কুৰিটা গল্প') নিভাৰ কণন-ভংগীৰে মধ্যবিত্ত সমাজৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সৰু-সুৰ' গটন'ক গল্পত ৰূপ দিছে। চুট-এটা গল্পত বাস্তৱগত জীৱনৰ তা-হতাশ পাকিসেও সবহভাগতে ফুটি উঠিছে। গোপালৰ সমাজখনৰ সৈতে লেখকৰ নিবিড় পৰিচয়। শীলভদ্ৰৰ গল্পত গোৱালপৰীয়া উপত্যকাৰ প্ৰয়োগ, বুদ্ধিলীল হাস্যৰস মন কৰিবলগীয়া। **মাৰ্ঘণি বৰুৱাৰ** গোস্বামীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গল্পসমূহত বোমাটিক বাস্তৱতাৰ দাবা পৰিস্ফুট হৈছে। তেওঁৰ শেহতীয়া গল্পত নৱ আৰু নিৰ্মম বাস্তৱক দৃষ্টি ধৰাব চেষ্টা পৰিলক্ষিত হয়। কেইটামান গল্পত মনস্তাত্ত্বিক জীৱনৰ চিত্ৰ সূক্ষ্মবস্তাৰে ফুটি উঠিছে।

জ্যেৎ দেৱীয়ে (১৯১৬) ('প্ৰেহ দেৱীৰ পল', 'কুকাৰ দ্বিতীয় জোনাক',

‘স্নেহ দেৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প’ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ কথা সবল, সাৱগলী ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দেৱব্ৰত দাসৰ (‘অৰ্পিতাৰ এবাতি’) গল্পত পৰিশীলিত বীতিৰ বাঞ্ছনিক সামাজিক দৈন্য প্ৰকাশিত হৈছে।

গল্প সাহিত্যলৈ বৰঙণি যোগোৱা আন লেখক-লেখিকা সকলৰ ভিতৰত বীৰেশ্বৰ বৰুৱা (‘প্ৰথম বাগিনী’) ভদ্ৰ বৰা, প্ৰীতি বৰুৱা (‘নিবৰ্ধক’), ৰূপেন চৌধুৰী (‘সঞ্চয়ন’) আলিমুননিছা গিল্লাৰ (‘মাজনিশা তৰাই উঠে,’ ‘জীৱন সাগৰত উপকূল নাই’) অতুলানন্দ গোস্বামী (‘হামদৈ পুলৰ জোন,’ ‘গ’, ‘পলাতক’, ‘নামঘৰীয়া’) অণিমা ভৰালী (‘বেলি ফুলৰ সপোন’), যতীন গোস্বামী (অলপ মেঘ’), ক্ষীৰোদ শইকীয়া, ছাউফল ইছলাম, নিলীমা শৰ্মা (‘অন্য সৃষ্টি’), মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, ববীন চৌধুৰী (‘দুই নদীৰ ছপাৰে’), ডলী ভালুকদাৰ (‘মধুলেখা’), যত্ন বৰপঞ্জাৰী (‘সপ্তক’, ‘বক্ষীপ’), প্ৰণিতা দেৱী (‘মৌচুমী যেতিয়া নামে’), জলেশ্বৰ ৰাজখোৱা, সদা শইকীয়া (‘অকুষ্ঠ স্বীকৃতি’), বিজু ৰাজখিকা (‘লাজ’ ‘কপ সৰ্বেভনী’) গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা (‘দূষিত স্মৃতি’) কনক সেন ডেকা (‘বঙীন পদ’), জুবন মোহন মহন্ত (‘হৃদয়’ ‘আয়োজন’) পোলেণ বৰকটকী হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভূঞা বোহিণী কুমাৰ বৰা (‘নদীৰ নাম নলজৰা’), মলিনী শৰ্মা, বিজয় শৰ্মা শৰ্মা, যমুনা শৰ্মা চৌধুৰী (‘কাদম্বী’), জুপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ তট্টাচাৰ্য, বিবিকি কুমাৰ মেধি (অভিনন্দিত অৱসাদ), বিপুল খাটনিয়াৰ (‘খোজৰ পক্ষ’), কমলা বৰগোহাঁই (‘মই এটা সাপ’), আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি।

বিদেশী গল্পৰ অনুবাদেও এই সময়ছোৱাৰ গল্প-সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰাত সহায় কৰিছে। অনুদিত গল্পৰ কেইটিমান সঙ্কলন হ’ল—নিকুপমা ফুকনৰ ‘বিং গল্প চয়নিকা’, অনিল শৰ্মাৰ ‘ছেৰুভৰ গল্প’, অৰুণ কুমাৰ বৰুৱাৰ ‘মোপাহাৰ গল্প’, ৰংমনৰ ‘এলেন পোৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প’, ডঃ প্ৰসন্ন গোস্বামীৰ ‘বিদেশী গল্পৰ সম্ভাৰ’, প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ ‘গল্প দেশী আৰু বিদেশী’, ৰিনোদ শৰ্মাৰ ‘পাল’বাকৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প’, কনক মহন্তৰ ‘জাৰৰ দেশৰ গল্প’, সুতান্ধীৰ বহমানৰ ‘মৌচুমী’ (অ’হেনবীৰ গল্পৰ অনুবাদ), দিধি মহন্তৰ ‘অট্টোৰৰ এবাতি’, (পাউলুচক্কিৰ নতুন ধৰণৰ চোভিয়েত গল্পৰ অনুবাদ),

আৰু ডঃ মহেন্দ্ৰ বৰাৰ 'দেশে দেশে গল্প'। বঙালী-হিন্দীকে ধৰি ভাষাৰ আন আন ভাষাৰ গল্পৰ অন্তৰ্ভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰীশ্বনাথৰ কেইটিমান স্তম্ভৰ গল্পৰ অনুবাদ বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 'এফুৰি এটা চুটি গল্প'।

সমালোচনা আৰু প্ৰবন্ধ

বেজবৰুৱা আৰু বাণীকান্ত কাকতিৰ সময়ৰে পৰা অসমীয়া সমালোচনা-সাহিত্যৰ ধাৰা নিৰবচ্ছিন্নভাৱে প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। বাণীকান্ত কাকতিৰ পাছত আমাৰ সমালোচনা-সাহিত্যৰ মুঠেও উন্নতি হোৱা নাই বুলি দুই-এজনে অভিযোগ কৰা শুনা যায়। এই অভিযোগ বৰ যুক্তি-সংগত নহয়। অৱশ্যে, একাধাৰ কথা বোধকৰোঁ ক'ব পৰা যায় যে স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা সাহিত্যৰ আনবোৰ বিভাগে যিদৰে উন্নতি কৰিছে তাৰ তুলনাত সমালোচনা সাহিত্য ভালেখিনি পিছপৰি আছে। স্বাধীনতাৰ পাছত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ ঘটাত আৰু দেশ-বিদেশৰ সাহিত্যৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাত নন ভাবধাৰা আৰু বচনা-বীতিৰ প্ৰসাৰ আমাৰ সাহিত্যত পৰিছে। নতুন চিন্তা আৰু বিচাৰ-পদ্ধতিয়ে আমাৰ সমালোচকসকলকো প্ৰেৰণা দান নকৰাকৈ থকা নাই। সাহিত্যিক নিৰ্দ্ধাৰিত কোনো মাপকাঠিৰে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি। সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে লেখকৰ দৃষ্টিভঙ্গি আৰু বচনা-বীতিবো পৰিবৰ্তন হয়। সাহিত্যৰ ইতিহাস প্ৰকৃতিতে সমাজ বিৱৰ্তনৰ ইতিহাস। সমাজৰ বিৱৰ্তনৰ লগে লগে জীৱনৰ মূল্যবোধো সলনি হয় আৰু সেই অনুসৰি সাহিত্যৰ ৰূপ আৰু বীতিবো পৰিবৰ্তন ঘটে। গতিকে, বৃন্দা দাসী অনুযায়ী আৰু সমালোচকৰ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৰি সমালোচনা-বীতিৰ পৰিবৰ্তন হয় অথবা সমালোচনা পদ্ধতিৰ প্ৰকাৰ সলনি হয়। অসমীয়া সমালোচনা-সাহিত্য নিশ্চয় একেটা স্তৰত বৈ থকা নাই। সাহিত্য—বিচাৰৰ নতুন পদ্ধতি আৰু কৌশলে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰৱেশ লাভ কৰিছে। ব্যাখ্যাাত্মক সমালোচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাহিত্য-বিচাৰৰ আন আন পদ্ধতি অসমীয়া সমালোচকে অৱলম্বন

কৰিছে। লেখকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা উপলব্ধি কৰি সমাজ-তাত্ত্বিক আলোচনাৰ আৰ্হিও প্ৰেৰ্তন কৰা হৈছে। আমাৰ সমালোচনা পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱত গঢ় লৈ উঠিলেও আৰু ইংৰাজী সমালোচনা-সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ ইয়াত অধিক স্পষ্ট হ'লেও জাতীয় আদৰ্শৰ প্ৰভাৱো একে-বাৰে শূন্য নহয়। ইংৰাজী সমালোচনা বীতিৰ লগতে সংস্কৃত আলঙ্কাৰিকসকলৰ সাহিত্য তত্ত্ব অথবা বস-বিচাৰৰ আদৰ্শও এদল সমালোচকৰ চকুৰ আগত থকা দেখা গৈছে। কিন্তু পাশ্চাত্য-প্ৰভাৱৰ ক্ৰমে বহল হৈ পৰাৰ লগে লগে আৰু পশ্চিমীয়া সাহিত্য-জগতৰ আধুনিক কলা-কৌশল আৰু চিন্তাধাৰাৰ সৈতে লেখকৰ পৰিচয় অধিক ঘনিষ্ঠ হৈ অহাৰ লগে লগে সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া হৈ আহিছে আৰু সংস্কাৰ-যুক্ত নবীন সমালোচকসকলৰ ওপৰত পাশ্চাত্য সমালোচনা-পদ্ধতিয়ে সম্পূৰ্ণভাবে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। মৌলিক চিন্তা আৰু মূল্য অধ্যয়নৰ পৰিচয় দিয়া বৌদ্ধিক প্ৰতিভাসম্পন্ন সমালোচকৰ সংখ্যা সবচ ন'হলেও পৰিচয়মূলক আলোচনা অথবা প্ৰবন্ধ-লেখকৰ সংখ্যা আশানুৰূপ ভাবে নাহিছে। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বুৰঞ্জী, দৰ্শন, বিজ্ঞান আদি বিষয়ক প্ৰবন্ধই এই সময়ছোৱাৰ সাহিত্য ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰিছে। বিভিন্ন দিশৰ অধ্যয়নত সহায় কৰাৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকাশিকা শক্তি বৃদ্ধি কৰাত আৰু অসমীয়া কথা-শৈলীৰ বিকাশত এই প্ৰবন্ধ সমূহৰ ভূমিকা মনকৰিবলগীয়া।

বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা : অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো অঙ্গ পুঠ কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই সাহিত্যৰ আন আন বিভাগৰ দৰে সমালোচনা 'সাহিত্যতো হাত দিছিল। এই উদ্দেশ্যে পোনতে ভেওঁ সাহিত্য-ভৱ বিষয়ক পুঁথি 'কাব্য আৰু অভিযাজ্ঞনা' (১৯৪১) ৰচনা কৰে। ক্ৰমেে নন্দনভৱৰ আহিত সংস্কৃত আলঙ্কাৰিকসকলৰ সাহিত্য-বিচাৰৰ আলোচনা পুথিখনত সন্নিবিষ্ট হৈছে। পুথিখনত লক্ষ্মীনাথৰণ সিংহৰ 'কাব্যমে অভিযাজ্ঞনা বাদ' নামৰ হিন্দী প্ৰবন্ধখনৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিত বৰুৱাই বিশেষ ভাবে আলোচনাত

কৰি গৈছে। ভালেমান মূল্যবান প্ৰবন্ধৰ উপৰিও এই বিষয়ক তেওঁৰ পুথিসমূহৰ ভিতৰত 'অসমীয়া কথা সাহিত্য' (পূৰ্বনিভাগ) (১৯৫৩), 'অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি' (১৯৫৭), 'অসমৰ লোক-সংস্কৃতি' (১৯৬১) আৰু ইংৰাজীত লিখা 'Assamese Literature', (১৯৪১) 'Studies in Early Assamese Literature' (১৯৪৩) 'Modern Assamese Literature' (১৯৬০), 'Sankardeva, Vaisnava Saint of Assam' (১৯৫৯) আৰু গৱেষণা গ্ৰন্থ 'A Cultural History of Assam' (১৯৫১) উল্লেখযোগ্য। এইবোৰত বৰুৱাৰ বিস্তৃত অভিজ্ঞতাৰ স্বাক্ষৰ আছে। কিন্তু সৃষ্টিধৰ্মী সাহিত্যৰ সন্মানে সমালোচনা সাহিত্যত তেওঁ খুন্দাম অৰ্জন কৰিব পৰা নাই। বৰুৱাৰ আলোচনা বাটকৈ ব্যাখ্যাগ্ৰক। বহুতো ক্ষেত্ৰত আলোচনা পৰিচয়মূলক স্তৰতে আছে। আলোচ্য বিষয়ৰ গভীৰভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ অথবা সূক্ষ্ম অম্লসন্ধান-ক্ষমতাৰ পৰিচয় সেউবোৰত নাই। উদাৰ আৰু সহানুভূতিশীল পাঠকৰ দৃষ্টিভঙ্গিৰে বৰুৱাই সাহিত্যৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পুৰণি পুৰণি সম্পাদনাতো বৰুৱাৰ উল্লেখনীয় বৰঙণি আছে।

ত্ৰৈলোক্য নাথ গোস্বামী : বাণীকান্ত কাকতিৰ পাছত সমালোচক হিচাপে যিসকলে প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে সেইসকলৰ ভিতৰত ত্ৰৈলোক্য নাথ গোস্বামী অন্যতম। ডাব্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক উভয় দিশতে তেওঁ হাত দিছে। ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত সাহিত্যৰ গভীৰ অধ্যয়ন থকা গোস্বামীৰ সমালোচনাত ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ বস-বিচাৰৰ আদৰ্শ অধিক স্পষ্টভাৱে লক্ষ্য কৰা যায়। অৱশ্যে, কোনো বিশেষ সমালোচকৰ সমালোচনা-পদ্ধতি অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁ প্ৰয়োগ কৰা নাই। বিস্তৃত অধ্যয়নৰ ফলত সাহিত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধাৰণা এটি তেওঁৰ মনত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু তাৰেই আধাৰত তেওঁ সাহিত্য বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। সাহিত্যৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰাত গোস্বামীৰ অধ্যয়নপুট আৰু সংস্কাৰমূলক মনে বিশেষভাবে সহায় কৰিছে। নিৰ্দ্ধাৰিত কোনো আদৰ্শৰ বশবৰ্তী নহৈ সমালোচনাত প্ৰস্তুত হোৱা হেতুকে নবীন প্ৰবীণ উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিৰপেক্ষতাৰ পৰিচয় দিব পাৰিছে। গোস্বামীৰ

সমালোচনা বিশ্লেষণাত্মক। বিষয়বস্তুৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ ক্ষমতা গোস্বামীৰ আছে। অৱশ্যে, তেওঁৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় সকলোতে সমভাবে ফুটি উঠা বুলি ক'ব নোৱাৰি। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁ আলোচ্য বিষয়ৰ উপবিভাগতে আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ সমালোচনাও হৈ পৰিছে পৰিচয়মূলক আৰু প্ৰশংসাপৰ। 'আধুনিক গল্প সাহিত্য'তেই ইয়াৰ নিদৰ্শন আছে। বাহুল্য-বৰ্জনৰ আদৰ্শ গোস্বামীয়ে চকুৰ আগত ৰাখে। তেওঁৰ সমালোচনা দীঘলীয়া উদ্ধৃতিৰে ভাৰাক্ৰান্ত নহয়। ভাব আৰু ভাষাৰ আড়ষ্টতাও তেওঁৰ সমালোচনাত নাই। সাধা-বৰণতে সৃষ্টিধৰ্মী লেখকৰ প্ৰতি তেওঁ উদাৰ আৰু শ্ৰদ্ধাশীল। গোস্বামীৰ সমালোচনামূলক পুথিসমূহ—'সাহিত্য-আলোচনা' (১৯৫০), 'আধুনিক গল্প-সাহিত্য' (১৯৬৫), 'সমুদ্ৰ মন্থন' (১৯৬৮), 'ইৰাজী সমালোচনাৰ ধাৰা আৰু অসমীয়া সাহিত্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ' (১৯৭০), 'সাহিত্য-কলা আৰু তাৰ বিচাৰ' (১৯৭২), 'সাহিত্য-সমীক্ষণ' (১৯৮১) আৰু 'নন্দনতত্ত্ব : প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য' (১৯৮১)। শেহবছন নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক প্ৰথম উল্লেখযোগ্য অসমীয়া গ্ৰন্থ। ইয়াৰ উপৰিও ভালেমান পুথিত তেওঁৰ মূল্যবান প্ৰবন্ধ সন্নিবিষ্ট হৈছে। গোস্বামীৰ 'সাহিত্য-আলোচনা' সংকলিত আলঙ্কাৰিক-সকলৰ সাহিত্য-বিচাৰৰ আদৰ্শত লিখা সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা গ্ৰন্থ। কিন্তু ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে পশ্চিমীয়া সমালোচনা বীতিৰ এক প্ৰকাৰ সমন্বয় সাধনৰ চেষ্টা তেওঁ কৰিছে। ইয়াৰ কিছুদিন আগতে প্ৰকাশিত উম্মা শৰ্মাৰ 'কাব্যভূমি' (১৯৪৮)ত সাহিত্য তত্ত্বৰ আলোচনাই ঠাই পাইছিল।

মনোবজ্জন শাস্ত্ৰী (১৯১১-১৯৮৭) : ধৰ্ম আৰু দৰ্শন বিষয়ক আলোচনাত মনোবজ্জন শাস্ত্ৰীয়ে পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দিছে। আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতত তেওঁৰ ভালেমান গহীন প্ৰবন্ধ সন্নিবিষ্ট হৈ আছে। বৈষ্ণৱ ধৰ্মক লৈ লিখা তেওঁৰ গ্ৰন্থ, 'অসমৰ বৈষ্ণৱ দৰ্শনৰ ৰূপৰেখা' (১৯৫৪)ত শাস্ত্ৰীৰ তত্ত্ব অন্বেষণৰ চেষ্টা পৰিলক্ষিত হয়। তেওঁৰ অন্তঃসন্ধিসা আৰু পাণ্ডিত্যৰ অন্য এক নিদৰ্শন 'কুমাৰিল ভট্টপাৰ আৰু আচাৰ্য্য ধৰ্মকীৰ্ত্তি' (১৯৬৬),

সংস্কৃত সাহিত্যত বৃৎপত্তি থকা শাস্ত্ৰীৰ আলোচনাসমূহ পুৰণি পুৰিৰ গহীন তথ্য-পাতিৰে সমৃদ্ধ। কিন্তু ধৰ্ম-বিষয়ক আলোচনাত নিজৰ মত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টা থকা হেতুকে কোনো কোনো ঠাইত আলোচনা ক্ৰটি-পূৰ্ণ হৈ পৰা দেখা গৈছে। 'অসমৰ বৈষ্ণৱ দৰ্শনৰ কপবেশা'ৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য। শাস্ত্ৰীৰ 'সাহিত্য-দৰ্শন' (১৯৬২)ত সংস্কৃত সাহিত্য তদ্বৰ গভীৰ আৰু বহল আলোচনা কৰা হৈছে। অৱশ্যে, ঠাই বিশেষে আলোচনা জটিল হোৱাত বিষয়বস্তু বৃদ্ধিৰলৈ টান হৈছে।

হেম বৰুৱা : অসমীয়া আৰু পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যৰে আলোচনা কৰিছে হেম বৰুৱাই। বৰুৱা এক অধ্যয়নপুৰুষ মনৰ অধিকাৰী। পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ বাপক অধ্যয়ন তেওঁৰ আছে, আৰু সিয়েই তেওঁক সাহিত্যৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয়ত আৰু অসমীয়া আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ তুলনামূলক আলোচনাত সহায় কৰিছে। বৰুৱাৰ সমালোচনামূলক পুৰিৰ ভিতৰত 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯৫০), 'সানমিহলি' (১৯৫৭), 'এই গাঁও এই গাঁও' (১৯৬১), 'সাহিত্য আৰু সাহিত্য' (১৯৬৩), 'আচুৰুল' (১৯৬৪), 'স্বতিৰ পাপৰি' (১৯৭০) আৰু ইংৰাজীত লিখা 'Idle Hours' (১৯৬৫), 'Assamese Literature' (১৯৬২), 'Folk-song of India' (১৯৬৫) আৰু 'Lakshminath Bezbarua' (১৯৬৭) আদিৱেই প্ৰধান। তেওঁৰ প্ৰথম সমালোচনামূলক পুৰি 'আধুনিক সাহিত্য'ৰ সাক্ষাৎ প্ৰবন্ধত আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ কেইটামান দিশৰ চমু আলোচনা কৰা হৈছে। 'সানমিহলি', 'আচুৰুল', 'স্বতিৰ পাপৰি' আৰু 'Idle Hours' সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি বিষয়ক প্ৰবন্ধৰ সংকলন। পুথিকেই-খনত অন্তৰ্ভুক্ত সবঃভাগ প্ৰবন্ধই পৰিচয়মূলক বৰিও কেইটামানত লেখকৰ মৌলিক চিন্তা-চৰ্চাৰ স্বাক্ষৰ আছে। 'সাহিত্য আৰু সাহিত্য'ত কবিতাৰ আলোচনাই প্ৰাধান্য লভিছে। পাশ্চাত্য আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ তুলনামূলক অধ্যয়নৰ পৰিচয় ইয়াত কৰি উঠিছে। ভাৰতীয় লোকগীত সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে 'এই গাঁও এই গাঁও'ত। সেই একেজাতীয় বিষয়বস্তুৱেই ঠাই পাইছে ইংৰাজীত লিখা 'Folk-songs

of India'ত। তেওঁ লিখা 'অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী', 'Assamese Literature' ৰ সবহভাগ আলোচনাত পৰিচয়মূলক যদিও নৈসৰ্গিক সাহিত্যৰ বিচাৰত বৰুৱাটো নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এইবোৰৰ উপৰিও আছে ষষ্ঠীয়া ভালে বচনা কৰা তেওঁৰ গ্ৰন্থ, 'Fairs and Festivals of Assam' (১৯৫৬), ইংৰাজীৰ পৰা অনুদিত আৰু 'পছোৱা' ত প্ৰকাশিত তেওঁৰ প্ৰবন্ধসমূহৰ সংকলন 'পছোৱাৰ বেঙনি' (১৯৬৯) আৰু বিভিন্ন পুথি আৰু আলোচনালৈ আগবঢ়োৱা কেইটামান মূল্যবান প্ৰবন্ধ। তেওঁ বৰুৱাৰ সকলোপোৰ আলোচনা একে স্তৰৰ নহয়। তেওঁৰ কিছুমান আলোচনা উপকৰ্ম আৰু বিক্ৰিপু। শেহতীয়া ভাবে প্ৰকাশিত 'ছিন্নমূল' (১৯৭৩) ৰ অন্তৰ্গত প্ৰবন্ধবোৰত এই কথা বিশেষ ভাবে প্ৰযোজ্য। বৰুৱাৰ বচনাত অধ্যয়নৰ ছাপ আছে। কিন্তু এই অধ্যয়ন তেওঁৰ আলোচনাত কেতিয়াবা ক্ৰটিৰ কাৰণে হৈ পৰিছে। ইয়াৰ বাবেই তেওঁৰ কোনো কোনো আলোচনা পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ উদ্ধৃতিৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে।

প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী : অসমীয়া লোক-সাহিত্যত আলোকপাত কৰি লিখা গোস্বামীৰ 'অসমৰ জনসাহিত্য' (১৯৪৮) অসমৰ লোক-সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰথম উল্লেখযোগ্য প্ৰচেষ্টা। এই বিষয়ক তেওঁৰ ইংৰাজী গ্ৰন্থ 'Folk Literature of Assam' (১৯৬৫), 'Tales and Ballads of Assam' (১৯৭০) আৰু 'The spring time Bihu of Assam' (১৯৬৬) য়ে অসমৰ বাহিৰত অসমীয়া লোক-সাহিত্যৰ প্ৰচাৰত সহায় কৰিছে। গোস্বামীৰ বচনাত চিন্তা-চৰ্চাৰ পৰিচয় আছে : ঐকান্ত কম পৰিসৰতে বহুতো কথা সামৰিবলৈ যোৱাত আলোচ্য বিষয়ত ভালেখিনি সূক্ষতা বৈ গৈছে। তেওঁৰ সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্ৰন্থ 'সাহিত্য আৰু জীৱন'ত সাহিত্যৰ এটি দিশৰ বহুল আলোচনা সন্নিবিষ্ট হৈছে। 'Assamese Drama' নামৰ সৰু পুথিখনেও অসমীয়া নাটকৰ মূলমূল আভাস দাঙি ধৰিছে। গোস্বামীৰ ২য়ন কেইখনমান পুথি 'এইশ্বৰ সাহিত্য' (১৯৬৯), 'Essays on the Folklore and culture of North-Eastern India' (১৯৮২) আৰু 'জাপানৰ

জনকৃষ্টি' আৰু অন্যান্য বচনা (১৯৮৪)ত সাহিত্য আৰু লোক-সংস্কৃতিৰ ভালেমান সংবাদ আছে।

অতুল বৰুৱা (১৯১৯) : সৃষ্টিৰম্য লেখকৰ প্ৰতি উদাৰ আৰু সহানুভূতিশীল মনোভাৱ লৈ অতুল বৰুৱা সমালোচনাত প্ৰৱৰ্ত্ত হয়। তেওঁৰ সমালোচনা সাধাৰণতে পৰিচয়মূলক আৰু প্ৰশংসাপৰ। বিষয়বস্তুৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণলৈ নগৈ তাৰ উপবিন্যাসৰ সৌন্দৰ্য্য-সজ্জান কৰিষেট তেওঁ কান্ত থাকে। কবাবৰ আলোচনাত ভটিলতা নাই। সহজ-সৰল ভাৱে আলোচ্য বিষয়ৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিব পৰাটোৱেই তেওঁৰ বিশেষত্ব। সাহিত্য-তত্ত্বৰ ভটিল কথাবোৰো সাধাৰণ পাঠকৰ উপযোগীকৈ তেওঁ দাঙি ধৰিব পাৰিছে—'সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা' (১৯৫৭)ত। বৰুৱাৰ 'সমালোচনা সাহিত্য' (১৯৬৮)ৰ আৱলম্বিত সাহিত্যতত্ত্বৰ প্ৰথম আলোচনা সন্নিবিষ্ট হৈছে আৰু তাৰ পাছত ন-পূৰণি চৰখন গ্ৰন্থৰ সৌন্দৰ্য্য-বিচাৰ কৰা হৈছে। 'সাহিত্যদৃষ্টি' (১৯৬০)ত সাহিত্য আৰু সাহিত্যিক বিষয়ক শতটা প্ৰবন্ধই ঠাই পাইছে। বৰুৱাৰ আন কেইখনমান পুথি হ'ল, 'অসমীয়া কবিতা প্ৰেমৰ বোঁৱতী সৃষ্টি' (১৯৭০), 'লোকদেৱতা শিৱ' (১৯৬৭), 'মনসা কাব্য আৰু ওজাপালি' (১৯৭৪)

তীৰ্থ নাথ শৰ্মা (১৯১১) : সংখ্যাত সৰহ ন'থলেও তীৰ্থ নাথ শৰ্মাৰ প্ৰবন্ধ-সমূহত আৰু বিশেষকৈ নৈকট সাহিত্য বিষয়ক প্ৰবন্ধ কেইটাত পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ নতুন তথ্য উদ্ধাটনৰ চেষ্টা কৰে। ভাষা-সাহিত্য, ধৰ্ম, সংস্কৃতি আদি বিভিন্ন দিশ তেওঁৰ আলোচনাত সন্নিবিষ্ট লৈছে। সংস্কৃত সাহিত্যত সুপণ্ডিত পৰা শৰ্মাৰ বসিষ্ঠ ভাষাই বিষয়বস্তুৰ গাভীৰা সম্পৰ্কভাৱে অটুট বগাত সদায় ৰবে। পাশ্চাত্য সমালোচনাতকৈ প্ৰাণ পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ বচনাত অধিক স্পষ্ট। সংস্কৃত জলজাৰ শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ অহুৰংগ আছে আৰু তাৰেই নিদৰ্শন হৈছে সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক গ্ৰন্থ, 'সাহিত্য বিদ্যা পৰিক্ৰমা' (১৯৬২)। 'পঞ্চ-পুষ্প'

(১৯৬৮) ত শৰ্মাৰ সৰু-বৰ পয়ত্ৰিশটা প্ৰবন্ধ ধৰি বন্ধা হৈছে। ইয়াৰ কেইবাটাও প্ৰবন্ধত শৰ্মাই নিজস্ব চিন্তা-চৰ্চা আৰু অধ্যয়নশীলতাৰ পৰিচয় দিছে। এসময়ত কলিকতাৰ এ. এচ. এল ক্লাবৰ জৰিয়তে studies in Sankardeva and Madhavadeva নামৰ এলানি আলোচনামূলক প্ৰবন্ধ তেওঁ আগবঢ়াইছিল। 'আউনীআটী সত্ৰৰ বুৰঞ্জী' (১৯৭৫) তেওঁৰ ইতিবৃত্তমূলক বচনা। শেষতীয়া গ্ৰন্থ, 'ভক্তিবাদ' (১৯৭৭) ত ভক্তিতত্ত্বৰ আলোচনা কৰা হৈছে।

মহেশ্বৰ নেওগ (১৯১৮) : অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু নৃত্য কলাই অসমৰ বাহিৰত স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বাবে যিসকল লোকে নিৰ্দ্দোষ কাম কৰি আহিছে সেইসকলৰ ভিতৰত মহেশ্বৰ নেওগৰ স্থান সকলোৰে আগত। সমালোচক আৰু গৱেষক হিচাপে নেওগে সৰ্বভাৰতীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। নেওগৰ সমালোচনাতো গবেষকৰ দৃষ্টিভঙ্গিয়েই প্ৰধানকৈ পৰিলক্ষিত হয়। তেওঁৰ সমালোচনাই ভাষা, সাহিত্য, ধৰ্ম, দৰ্শন, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্ৰকলা আদি সকলো দিশ সামৰি সৈছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিটো দিশতে নেওগে আলোকপাত কৰিছে আৰু নতুন তথ্য-পাতি উল্কাটন কৰিছে। নেওগৰ বচনাত গভীৰ অধ্যয়ন, বহল অভিজ্ঞতা আৰু বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধিৎসাৰ স্বাক্ষৰ আছে। অৱশ্যে, নেওগৰ জ্ঞান-গৰিমা আৰু বিশ্লেষণী শক্তিৰ পৰিচয় সকলো বচনাতে সমভাবে প্ৰকাশিত হোৱা নাই। নেওগৰ পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় বিশেষভাবে কুটি উঠিছে বৈষ্ণৱ সাহিত্য আৰু শঙ্কৰদেৱ সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থসমূহত। এই বিষয়ক তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহ হৈছে 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ' (১৯৪৮), 'Sankardeva and his Predecessors' (১৯৫৩), 'Sankardeva and his times', 'History of Vaisnava Faith and Movement in Assam' (১৯৬৫) আৰু 'Sankardeva' (১৯৬৭)। অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ওৰি ধৰোতা শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম-সাহিত্যদৰ্শন আদি বিষয়ে বহল আৰু পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা নেওগেই আগবঢ়াইছে। 'অসমীয়া নীতি সাহিত্য' (১৯৬৮), 'অসমীয়া প্ৰেম গাথা' (১৯৬১), 'অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ-ৰেখা'

(১৯৬২) আৰু 'আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য' (১৯৬৭) অসমীয়া সাহিত্য বিষয়ক নেওগৰ কেইখনমান পুথি। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নেওগৰ অৱদান অবিচ্ছেদ্য। এই বিষয়ক তেওঁৰ এখন পুথি হ'ল, 'পুৰণি অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতি' (১৯৫৭)। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিনিষ্ট অল. নৃত্য আৰু সঙ্গীতৰ বিষয়ে নেওগে ভালেমান কথা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁৰ সম্পাদনাত এই সম্পৰ্কীয় কেইবাখনো বহুভাষীয়া গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হৈছে। 'বৰ বেধাত বৰগীত' (১৯৫৮), 'Rhythm in the vaishnava Music in Assam' (১৯৬২), 'Tradition and Style' (১৯৮১)ৰ উপৰিও যুটীয়াভাৱে সম্পাদিত, 'সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু তাল' (১৯৭৩) নামৰ বহু গ্ৰন্থখন অসমীয়াৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ। অসমৰ চিত্ৰকলা সম্পৰ্কেও নেওগে আলোচনা কৰিছে আৰু এই বিষয়ক তেওঁৰ টোকাৰী পুথিখন হৈছে, 'The art of Painting in Assam' (১৯৬৫)। নেওগৰ প্ৰায়তাত্ত্বিক গবেষণাৰ নিদৰ্শন, 'প্ৰাচ্য পাসনাৱলী' (১৯৭৩) নামৰ সুবৃহৎ গ্ৰন্থখন। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় চাৰিছব্ব কালৰ শিলালিপি আৰু তাম্ৰকলিৰ ইতিহাস ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এই গ্ৰন্থখন নেওগৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম, অসীম ধৈৰ্য আৰু তীক্ষ্ণ বিচাৰ-বুদ্ধিৰ সাক্ষীস্বৰূপ। গ্ৰন্থৰ আৰম্ভণিতে সন্নিবিষ্ট দুখীৰ পাতিনিখনেও নেওগৰ চিন্তা-চৰ্চাৰ পৰিচয় বহন কৰিছে। প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰ 'অকনোদই'ৰ সম্পাদনাতো (১৯৮০) নেওগৰ তথ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। এইবোৰৰ উপৰিও নেওগে প্ৰায় ডেৰ কুৰিৰো অধিক গ্ৰন্থ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সম্পাদন কৰি উলিয়াইছে আৰু অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন পুথি আৰু আলোচনীলৈ হুলস্থূল পৰেবৰণাকালক গ্ৰন্থ আপবঢ়াইছে। তেওঁৰ 'পাঠ-সমীক্ষা' (১৯৮৮) পাঠ-সমীক্ষকসকলৰ হাত-পুথি।

সংজ্ঞাত নাথ শৰ্মা (১৯১৭): সাহিত্যৰ গবেষণা আৰু আলোচনাত একেবাৰে চীৰদিন ধৰি আত্মনিয়োগ কৰা বুদ্ধিৱেশ লোক কেইজনৰ ভিতৰত সংজ্ঞাত নাথ শৰ্মাও এজন। উল্লেখ্য আৰু নিৰূপক দ্বীপভাৰত

সমালোচনাত প্ৰবৃত্ত হৈ শৰ্মাই অসমীয়া সাহিত্যলৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে। প্ৰাচীন আৰু আধুনিক উভয় সাহিত্যতে তেওঁ আলোকপাত কৰিছে। ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ সমালোচনাত লক্ষ্য কৰা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তেওঁৰ সমালোচনাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য। শৰ্মাৰ আলোচনামূলক পুথিসমূহ হৈছে - 'অসমীয়া উপন্যাসৰ ভূমিকা' (১৯৫৫), 'অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯), 'অসমীয়া নাট্য সাহিত্য' (১৯৬২), 'সাহিত্যৰ আভাস' (১৯৬৩), 'পৰম্পৰাগত প্ৰাচ্য নাট্যাভিনয়' (১৯৭০), 'অসমীয়া কাহিনী কাব্যৰ প্ৰৱাহ' (১৯৭০) আৰু 'অসমীয়া উপন্যাসৰ গতিধাৰা' (১৯৭৬)। শৰ্মাৰ আলোচনাত ভাৰত-ভাষাৰ জটিলতা নাই সহজ-সৰল হাঁপে তেওঁ আলোচ্য বিষয়বস্তুৰ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা কৰি পুথিৰ দোষ-গুণ নিৰ্ণয় কৰে। ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা তেওঁৰ আদৰ্শ। 'অসমীয়া নাট্য-সাহিত্য'ৰ বাহিৰে আনবোৰত তেওঁ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী-শক্তি অথবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰ পৰিচয় দিব পৰা নাই। এটা নিৰ্দ্ধাৰিত পদ্ধতিয়ে তেওঁৰ সেই আলোচনাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দেখা গৈছে। 'অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত'ত শৰ্মাই সমালোচকৰ বিচাৰবুদ্ধি আৰু উদাৰতাৰ পৰিচয় দিছে। সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী হিচাপে এই পুথিখনৰ জনপ্ৰিয়তা সংশ্লিষ্ট। অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিটো যুগৰ পটভূমি আৰু ধাৰাৰ লগতে প্ৰতিজন লেখকৰ সাহিত্য কীৰ্ত্তিৰ মূলমূল আলোচনা ইয়াত সন্নিবিষ্ট হৈছে। কিন্তু তেওঁৰ সমালোচনা-প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন হৈছে, 'অসমীয়া নাট্য-সাহিত্য'। লোক নাট্যানুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক কালৰ একাডেমিকালৈকে অসমীয়া নাটকৰ বহুল আলোচনা এই গ্ৰন্থখনত আছে। ইয়াতেই তেওঁৰ অধ্যয়নপট্ট মন আৰু বিশ্লেষণী-শক্তিৰ পৰিচয় বিশেষভাৱে কৰ্তি উঠিছে। প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য নাট্য-জগতৰ সৈতে লেখকৰ নিবিড় পৰিচয়ৰ ইঙ্গিত এই গ্ৰন্থই দিছে। 'সাহিত্যৰ আভাস' বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত তেওঁৰ সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধৰ সংকলন। 'The Neo Vaisnavite movement and the Satra institution of Assam,' (১৯৬৬), আৰু 'Epics and Puranas in

Early Assamese Literature' (১৯৭৮) তেওঁৰ বচিত দুখন ইংৰাজী গ্ৰন্থ। শৰ্মাৰ শেহতীয়া গ্ৰন্থ 'বানায়ণৰ ইতিবৃত্ত' (১৯৮৪) ত ভাৰতীয় বায়ান্ধৰী সাহিত্যৰ বহুল পৰিচয় দাঙি ধৰা হৈছে। এইবোৰৰ উপৰিও কেইবাখনো প্ৰাচীন পুঁথি তেওঁ সম্পাদন কৰি উলিয়াইছে।

ভুবানন্দ দত্ত (১৯১৯-১৯৫৯)ঃ অসমীয়া সমালোচন-সাহিত্যত এটি নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, ভুবানন্দ দত্তই। বোম্বাৰ্ষ্টিক ভাষাৰ্শ্বৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি বাস্তবধৰ্মী সাহিত্যৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা এইজন লেখকে সামাজিক অৱস্থাৰ পটভূমিত সাহিত্যৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ কিতাবিছিল। কলাকৃতিক সমাজ জীৱনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নকৰি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিৰে তেওঁ সমালোচনাত প্ৰৱৃত্ত হৈছিল। সমাজ-কলাৰ আদৰ্শ তেওঁৰ চকুৰ আগত আছিল আৰু সাহিত্য-বিচাৰত কলাত্মক দিশটোৰ লগতে সামাজিক দিশটোৰ অৱলোকন কৰিছিল। মাজুলীৰ দশম-ৰ প্ৰভাৱত গঢ় লোৱা দত্তৰ সমালোচনাত বিশ্লেষণী শক্তিৰ পৰিচয় লক্ষ্য কৰা যায়। কিন্তু অকাল মৃত্যুৱে তেওঁৰ প্ৰতিভা সম্পূৰ্ণ ভাৱে বিকশিত হ'বলৈ নিদিলে। 'আৱাহন'ত প্ৰকাশিত আৰু বস্ত'মানে 'অসমীয়া কবিতাৰ কাহিনী' (১৯৪৯)ত সন্নিবিষ্ট প্ৰবন্ধ কেইটাৰ জৰিয়তে দত্তই এই নতুন পদ্ধতিৰ সমালোচনাৰ পাতনি মেলিছিল বৰীন্দ নাথৰ বিষয়ে লিখা তেওঁৰ কেইটামান সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ 'বনেন্দ্ৰ প্ৰতিভা' (১৯৬৯)ত সন্নিবিষ্ট হৈছে। অৱশ্যে কৰাৰ কেইটামান সমালোচনাত আৰু বিশেষকৈ কবিতা আৰু ছন্দ সম্পৰ্কীয় আলোচনাত বৈদিক প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ আছে। আধুনিক অসমীয়া কবিতাক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাত কৰাৰ আলোচনাই বিশেষভাবে সহায় কৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ সূক্ষ্ম বিচাৰবুদ্ধি ষাটকৈ পৰিস্ফুট হৈছে ছন্দ বিষয়ক আলোচনাত। 'অসমীয়া কবিতাৰ ছন্দ' (১৯৬২)নামৰ পুথিখনে কৰাৰ নৈলিঃ চিন্তাচৰ্চা আৰু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী-শক্তিৰ পৰিচয় দিছে। অসমীয়া কবিতাৰ ছন্দ সম্পৰ্কে বহুল আৰু প্ৰণালীবদ্ধ আলোচনাৰ ইয়েই প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। কৰাৰ 'সাহিত্য উচ্চাৰণিক্য' (১৯৮৫) সাহিত্যতৰ বিষয়ক

হাডপুথি। সাহিত্য সম্পৰ্কীয় তেওঁৰ আন এখন পুথি, 'সাহিত্য আৰু সাহিত্য' (১৯৮৮)। অসমীয়া লিপিৰ বিষয়েও তেওঁ আলোচনা কৰিছে। এই বিষয়ে তেওঁৰ ইংৰাজীত লিখা পুথখনৰ নাম The Evolution of Assamese Script (১৯৮১)। ছন্দ বিষয়ক আন এখন পুথি নৱকান্ত বৰুৱাৰ 'অসমীয়া ছন্দ-শিল্পৰ ভূমিকা' (১৯৬৪)।

হোমেন বৰগোহাঞি : কবি, গল্পকাৰ আৰু ঔপন্যাসিক হিচাপে খ্যাত হোমেন বৰগোহাঞিৰ কেইটামান প্ৰবন্ধত সমালোচকৰ দক্ষতা আৰু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰ পৰিচয় দৃষ্টি উঠিছে। বৰগোহাঞিৰ আছে, আধুনিক চিন্তা-চৰ্চাৰে সমৃদ্ধ এটি মন আৰু এক উন্নত কচি। সিয়েই তেওঁক নিষ্ঠীক আৰু আৰু নিৰপেক্ষভাবে সমালোচনাত প্ৰস্তুত হ'বলৈ উদগনি দিছে। সমালোচনাৰ মাজত সদায়ে তেওঁ নতুনৰূপ সন্ধান কৰে আৰু আধুনিক মনোভাবৰ পৰিচয় দিয়ে। অসমীয়া চুটি গল্প আৰু আধুনিক অসমীয়া কবিতা সম্পৰ্কীয় আলোচনা বৰগোহাঞিৰ বাপক অধ্যয়নৰ আৰু বৌদ্ধিক বিচাৰৰ পৰিচায়ক। সমকালীন সাহিত্যৰ সৈতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ পৰিচয়ৰ ইঙ্গিত ইয়াত আছে। পুৰণি সাহিত্যৰ নতুন মূল্যায়নৰ চেষ্টাও তেওঁ কৰিছে। 'নিজিল নবক' (১৯৬৬), 'নিৰাস আৰু সংশয়' (১৯৬৮) আৰু 'ভিজ্ঞাস' (১৯৮০) তেওঁৰ আলোচনামূলক পুথি।

হীৰেন গোহাঁই (১৯৪০) : পশ্চিমীয়া সমালোচকৰ আদৰ্শৰে সমালোচনাত প্ৰস্তুত হৈ অসমীয়া সমালোচনা—সাহিত্যত নতুন পদ্ধতি আৰু কৌশল প্ৰৱৰ্ত্তন কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত হীৰেন গোহাঁইৰ নাম উল্লেখযোগ্য। সমালোচকৰ বাবে আৱশ্যকীয় বাপক অধ্যয়ন আৰু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তেওঁৰ আছে। আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰীৱৰ্ত্তাৰে বিশ্লেষণ কৰি চোৱাৰ চেষ্টা তেওঁৰ সমালোচনাত পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰখ্যাত ইংৰাজ সমালোচক এলিয়ট আৰু লিৱিছৰ দ্বাৰা তেওঁ কিছুপৰিমাণে অনুপ্ৰাণিত হৈছে। ইংগ-মাৰ্কিন নয়া সমালোচনাৰ প্ৰভাৱো তেওঁৰ ওপৰত আছে। লিৱিছৰ আৰ্হিৰে তেওঁ পুৰণি নতুন-মূল্যায়নৰ চেষ্টা কৰিছে। এই প্ৰসঙ্গত অধিকা-ক্ষীৰী-বাল্লভেখুৰী, বতীপ্ৰনাথ হুৱা আদিৰ বিষয়ে কৰা তেওঁৰ আলোচনা

সমূহলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰি। এইবোৰকে ধৰি আন বহুতো আলোচনাত গোহাঁইৰ বৈলম্ব্যৰ পৰিচয় আছে। কিন্তু তেওঁৰ জটিল ভাষাই কেতিয়াবা আলোচ্য বিষয়ৰ মৰ্ম উপলব্ধি কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। সাম্প্ৰতিক কালত সমাজবাদী বাস্তৱতাৰ প্ৰতি ঘাইকৈ লক্ষ্য ৰাখি গোহাঁইৰ সাহিত্যৰ বিচাৰ কৰা দেখা গৈছে। লজ্জবিমান সমা- সমালোচক জৰ্জ লুকাচেপোনেতে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা যান্ত্ৰীয় সমালোচনাৰ ধাৰা অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁ যুকলি কৰিছে। 'সাহিত্যৰ সত্য' (১৯৪০) 'বাস্তৱৰ স্বপ্ন', 'সমাজ আৰু সমালোচনা' (১৯৭১), 'সাহিত্য আৰু চেতনা' (১৯৭৩), 'সৃষ্টি আৰু যুক্তি' (১৯৭২), 'কালজয়ৰ' (১৯৭৭), 'বিদ্যায়তন', 'উপন্যাসৰ আধুনিক সমালোচনা' (১৯৮৫) আৰু 'অসমীয়া জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা' গোহাঁইৰ প্ৰকাশিত সমালোচনামূলক পুথি।

ডবেন বৰুৱা (১৯৮০) ৪ ইংগ-মাৰ্কিন নব্য-সমালোচনাৰ আৰ্হিৰে ডবেন বৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যত সমালোচনাৰ নতুন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিছে। কবিতাৰ শব্দ-প্ৰয়োগ অথবা প্ৰকাশ-ভঙ্গিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আগবঢ়োৱা কেইটামান সমালোচনাত বৰুৱাৰ বিশ্লেষণী-ক্ষমতা আৰু মননশীলতাৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। এই প্ৰসঙ্গত 'বান্ধেহু'ত প্ৰকাশিত 'প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সমস্যা আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি' নামৰ প্ৰবন্ধ আৰু 'অসমীয়া'ত প্ৰকাশিত কেইটামান বিশেষ কবিতাৰ সমালোচনালৈ আঙুলিয়াব পাৰি। চংস্কৃত সাহিত্যত উটলিয়াম এম্পছনে সমালোচনাৰ এই পদ্ধতি অৱল- ম্বন কৰিছিল। এনেধৰণৰ সমালোচনাত সমালোচকৰ পাণ্ডিত্য আৰু সূক্ষ্ম অনুসন্ধানক্ষমতাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়। অৱশ্যে, প্ৰতিটো অংশৰে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণৰ ফলত কাব্যৰ সামগ্ৰিক আবেদন হেৰাই যোৱাৰ আশঙ্কা নথকা নহয়। কবিতাৰ উপৰিও 'জীৱনৰ বাটত'কে ধৰি কেইখনমান উপ- ন্যাসৰ আলোচনাতো ডবেন বৰুৱাই সূক্ষ্ম বিচাৰবুদ্ধি আৰু বিশ্লেষণী-শক্তিৰ পৰিচয় দিছে। ইফ্ৰাহিম উল্কাছ ('সৃজন আৰু মনন', 'কবিতাৰ সন্ধিৰে')ৰ কবিতা সম্পৰ্কীয় কেইটামান আলোচনাত চিন্তা-চৰ্চা আৰু মননশীলতাৰ পৰিচয় আছে। এইসকলৰ উপৰিও ভালেমান লেখকে সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ

বিভিন্ন দিশৰ আলোচনা আগবঢ়াইছে। **উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাক** (১৯০৫-১৯৭৯) য়ে 'অসমীয়া বামাংগী সাহিত্য' (১৯৪৮) ত বামাংগক লৈ লিখা অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰিচয়মূলক আলোচনা দাঙি ধৰিছে। **বজ্জনীকান্ত বৰদলৈ**ৰ ঔপন্যাসিক-প্ৰতিভাৰ আলোচনা দিছে, 'অসমীয়া সাহিত্য-সেৱক বজ্জনীকান্ত বৰদলৈ' (১৯৪৮) ত। লেখকে সম্পাদন কৰি উলিওৱা 'কথাকল্পকবিত' তেখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ। **সত্য প্ৰসাদ বৰুৱাই** 'নাটক আৰু অভিনয় প্ৰসংগ' (১৯৬২) ত নাটক আৰু অভিনয় সম্পৰ্কীয় বহুতো সংবাদ দিছে। সংস্কৃত, পাশ্চাত্য আৰু অসমীয়া নাটকৰ কেইটাবাৰ দিশৰ উপৰিও বংগমঞ্চৰ ভালেমান কথা পুথিখনত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। 'নাট্যকাৰ ববীন্দ্ৰনাথ' (১৯৬৭) ত ববীন্দ্ৰনাথৰ নাট্য প্ৰতিভাৰ বিষয়ে আৰু 'বাবটোলট্ ব্ৰেথ'ট্' (১৯৮০) ত জাৰ্মান নাট্যকাৰ ব্ৰেথ'ট্ৰ প্ৰতিভাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা হৈছে। মঞ্চৰ সৈতে জড়িত কেইবাখনো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে 'মঞ্চপ্ৰতিভা' (১৯৮০) ত। **ৰূপচন্দ্ৰ মহন্তই** সাহিত্য তত্ত্বৰ কথা খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিছে 'জীৱন আৰু সাহিত্য' (১৯৬৭) ত। 'মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ' আৰু 'নামঘোষা-তত্ত্বদৰ্শন' তেওঁৰ ভক্তি ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় পুথি।

লোক-সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি বিষয়ক ভালেমান কথাৰ সংক্ৰমণ দিছে, **লীলা গগৈ** (১৯২৮) য়ে 'অসমীয়া লোক সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা' (১৯৬৮), 'বিহু এটি সমীক্ষা' (১৯৬৯), 'টাই সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা' (১৯৭০), 'সীমান্তৰ মাটি আৰু মাহুত' (১৯৬৩) আৰু 'অসমৰ সংস্কৃতি' (১৯৮০) ত। বৰুৱা আৰু সৰল ভাষা গগৈৰ বচনাৰ বৈশিষ্ট্য। **নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ**ৰ 'অসমৰ লোক সংস্কৃতি' (১৯৭২) লোকজীৱনৰ স্বৰূপ অঙ্কন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা। 'দেৱী' (১৯৮৬) সংস্কৃতি বিষয়ক তেখেতৰ আন এখন গ্ৰন্থ। **শিবনাথবৰ্মন**ৰ 'নে মৰুখা' আৰু 'লোককল্পিত উৎস' (১৯৮২) দুখন চিন্তাগৰ্ব্ব পুথি। দ্বিতীয়খন সাংস্কৃতিক বৃত্তৰ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা। **বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ চক্ৰাৰ্থ্য**ৰ 'ডেবল বহুব অসমীয়া সংস্কৃতিত একত্বক' আন এখন গ্ৰন্থ। আলোচনাত অংশ গ্ৰহণ কৰা আন আন লেখকসকলৰ ভিতৰত ভাৰত চন্দ্ৰ দাস, বিহুনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী

(‘ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি’), **বৰ্জনীকান্ত দেৱশৰ্মা**, **বজ্জেন্দ্ৰ শৰ্মা** (‘সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰগতি’), **মুকুন্দ শ্বাৰ্ধ শৰ্মা** (‘উপমা কালিদাস’), **বীৰেন বৰকটকী** (‘সাহিত্যৰ পটভূমি’, ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যত একুয়িকি’, ‘সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দুটি এটি’), **ছিহেন নাথ** (গোৱালপৰীয়া লোকসাহিত্যত দৃষ্টিপাত’), **প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য** (‘অসমৰ লোকউৎসৱ’, ‘অসমৰ জনজাতি’), **কেশৱ মহন্ত** (‘অসমীয়া বামাৱৰ্ণী সাহিত্য’), **হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা** (‘অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত’, ‘অসমীয়া সাহিত্যৰ বেঙনি’), ‘আৰু হু হাতৰ (‘অসমীয়া সাহিত্যৰ বিবিধ আলোচনা’, ‘সংশ্লিষ্ট অসমীয়া সংস্কৃতি’), **শশী শৰ্মা** (‘সাহিত্য দৃষ্টি’ ‘মাথৰ কল্লিৰ বামাৱৰ্ণ’), **ভুবনেশ্বৰী বৈশা** (‘বৈষ্ণৱ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য’), **ভবেন নাৰী** (‘বড়ো কছাৰীৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতি’), **পৰাগ চলিহা** (‘অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু সাহিত্য’), **যতীন গোস্বামী** (‘অসমীয়া সাহিত্যৰ চমু বুঝনী’, ‘সাহিত্য-চিন্তা’), **হৰি নাথ শৰ্মা বটৈ** (‘সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি’ ‘শব্দবদ্যৰ প্ৰতিভা’, ‘অসমৰ শক্তি সাধনা আৰু শক্ত সাহিত্য’, ‘সাহিত্য-প্ৰৱেশ’) **বিক্ৰম প্ৰসাদ ৰাভা** (‘অসমীয়া কবিতাৰ চমু আভাস’), **নাৰায়ণ ঘাটোৱাৰ** (‘কুঁৱৰ গীতৰ মাজেদি বহুৱাৰ জীৱনত একুয়িকি’), **সাবোজ কুমাৰ দত্ত** (‘সাহিত্য জিজ্ঞাসা’), **ৰামমল ঠাকুৰী** (‘সাহিত্য বিচাৰ’), **লক্ষ্য তালুকদাৰ** (‘কবি আৰু কবিতা’, ‘অসমীয়া সাহিত্য-বিচিত্ৰা’, ‘সংবাদ পত্ৰৰ ব’দ কঁচলিত অসমীয়া সাহিত্য’), **হৰিন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য** (‘অসমীয়া নাট্য-সাহিত্যৰ জিলিঙনি’), **পৰীক্ষিত হাজৰিকা** (‘অসমীয়া প্ৰবন্ধ মন্তব্য’, ‘আলোচনা সাহিত্য’), **সত্যেন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামী** (‘প্ৰাকৃত সাহিত্য’, ‘অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা’), **নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা** (‘অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোক-বেধা’, ‘পূৰ্ব অসমীয়া সাহিত্যৰ স্তম্ভ’, ‘অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ আভাস’), **ডিম্বকধৰ চেউৰী** (‘দেউৰী সংস্কৃতি’), **জগেন্দ্ৰ নাথ পণ্ডিত** (‘ঐক-বৰ্ণন আৰু সাহিত্যৰ পটভূমি’), **ভাৰিনীকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য** (‘টবছেনৰ নাট্য প্ৰতিভা’), **প্ৰমুদ কটকী** (‘ক্ৰমবিকাশত অসমীয়া কথা শৈলী’, ‘কব্যজোতৰ অসমীয়া উপন্যাস সৰীকা’), **গোবিন্দপ্ৰসাদ শৰ্মা** (‘জীৱনী: অসমীয়া জীৱনী,

‘বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ’ ভট্টাচাৰ্য্য : ঔপন্যাসিক’), দীনেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্য (অসমীয়া প্ৰগতিশীল কবিতাৰ ধাৰা’), **বজ্জিত কুমাৰ দেৱ গোস্বামী** আদিৰ নাম উল্লেখ কৰা যায়। **বুগল দাসে** (‘অসমৰ লোক-কলা’) স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য্য চিত্ৰকলা সম্পৰ্কে আৰু **প্ৰদীপ চলিহা** আৰু **নৃবেশ গোস্বামীয়ে** শব্দৰী নাট্য-কলা, সঙ্গীত আৰু নৃত্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে। বিভিন্ন লেখকৰ বচনা সংগ্ৰহ কৰি সম্পাদনা কৰাৰ ব্যৱস্থাও কোনো কোনোৱে কৰিছে। ব্যক্তিগত চেষ্টাৰ উপৰিও অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, অসম একাডেমি, অসম সাহিত্য সভা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আদি অনুষ্ঠানৰ চেষ্টা প্ৰশংসনীয়।

ভাষা বিষয়ক আলোচনা যিসকলে কৰিছে সেইসকলৰ ভিতৰত **উপেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী** (ভাষা আৰু সাহিত্য, ভাষা বিজ্ঞান, A Study on Kamrupi—a dialect of Assamese, ‘অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপ কথ’ ‘অসমীয়া’ লিপি’) আৰু **গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামী** (‘অসমীয়া বৰ্ণ প্ৰকাশ’, ‘ধ্বনি বিজ্ঞানৰ ভূমিকা’, ‘Structure of Assamese’)ৰ নাম প্ৰথমেই ল’ব পাৰি। উপেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাতো ভাগ লৈছে। অন্যান্য সকলৰ ভিতৰত **প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য** (A Descriptive Analysis of the Bodo Language), **লক্ষ্মণ হাজৰিকা**, ‘প্ৰাথমিক ভাষাতত্ত্ব’, **বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা**, নগেন ঠাকুৰ (পাঞ্জিঃ প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশ আৰু অসমীয়া ভাষা’, নাৰায়ণ দাস (‘বিধ লিপিৰ ভূমিকা’), **ভবেন নাজী**, নাহেন্দ্ৰ পাণ্ডন, পৰীক্ষিত হাজৰিকা, বাৰ্জেন বাভা, **কলন্ত কুমাৰ গোস্বামী**, **মণি বাভা**, **লংকাম টেবন**, **মোহিনী ব্ৰহ্ম** আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি।

বুব্বীমূলক আলোচনাত প্ৰভাণ চন্দ্ৰ চৌধুৰী (The history of civilization of the people of Assam), সৰ্বানন্দ বাজকুমাৰ (চুটিয়া, ভূঞা আৰু মটক বাক্য), **সদানন্দ চলিহা** (আধুনিক ইউৰোপ), **নীলা গগৈ** (‘বুব্বীয়ে পৰম্পৰাগত’, ‘হেৰোৱা দিনৰ ইতিহাস’, ‘আহোম জাতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি’, **নতুন চন্দ্ৰ ভূঞা** (বাবুজীৰ চমু বুব্বী),

কেম্বৰ নাৰায়ণ দত্ত (Aspects of the heritage of Assam, Landmarks of the Freedom struggle in Assam), পদ্মকমল গগৈ (The Tai and the Tai kingdom), ভুবন সন্দিকৈ (চাংকজ শুকনৰ বুৰঞ্জী), লক্ষী দেৱী (অসমৰ বুৰঞ্জীৰ আখ্যান) ব উপবিভ দীনেশ্বৰ শৰ্মা (মজলদৈৰ বুৰঞ্জী), হেমচন্দ্ৰ দত্ত (ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ইতিহাস), বামমল ঠাকুৰীয়া (ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম যুদ্ধ), অম্বিকানন্দ চকৰা (কোঁচ ৰাজবংশী জাতিৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি), জয়কান্তি আহুজা (মুছলিম জাতিৰ চমু ইতিহাস), লক্ষীধৰ বৰা (ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস), দেবেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা (ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস), বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী, অমলেন্দ্ৰ গুহ, হৰবজ্জোতি দৰা (মোৱা-মৰীয়া গণ-অভ্যুত্থান), সুশীল শৰ্মা (অসমীয়াৰ ইতিহাস : সংঘাত আৰু সংশয়) আদিয়ে বৰঙণি যোগাইছে।

দৰ্শন আৰু মনোবিজ্ঞানৰ আলোচনা আগবঢ়াইছে বাধানাথ ফুকন (সাংখ্য দৰ্শন, বেদান্ত দৰ্শন, কথাবে উপনিষদ, জন্মান্তৰ বহুসা), শবৎ গোহাৰী ('ছক্ৰেটিছ, প্লেটো আৰু এবিষ্টটৰ্ণ', 'মনোবিজ্ঞান'), ভবানন্দ দত্ত (দৃষ্টি আৰু দৰ্শন, Philosophy and India), হৰনাথ শৰ্মা বৰদলৈ (চেতন আৰু অৱচেতন, সমাজ-সমীক্ষা, অপৰাধ আৰু অনাচাৰ), নিলীমা দত্ত, দীপালী দত্ত আদিয়ে। তৈয়ব উল্লা (উন্মূল কোৰাণ), আলি-মুন নিছা পিয়াৰ (পৌহৰৰ পৰ), বাপচন্দ্ৰ মহন্ত (ভাৰতীয় ধৰ্ম-সাধনা) আদিৰ ধৰ্ম-বিষয়ক আলোচনাই স্বীকৃতি লাভিছে।

কৌল্যতকৰ আভাস দিছে ললিত কুমাৰ বৰুৱা (ইলা তনীটীলৈ বুকলি চিঠি), অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা (প্ৰজাপতিৰ নিৰ্ভৰ, মন আৰু বসন্ত), বামেশ্বৰ শৰ্মা (যৌবত্ব আৰু দাম্পত্য জীৱন) আৰু হুই-চাৰিঙনে। সামাজিক অৱস্থান হিচাপে বিদ্ৰোহ পালন কৰা বিবিধ জাতিৰ নীতিৰ কথা লিখিছে সুকুন্দ শৰ্মাই (বিবাহ বিচিত্ৰা)।

কৃতকৰ কথা সহজ-সবল ভাবে দাঙি ধৰিছে কুন্দৰোহন দাসে (মানৱৰ আদি কথা, বিৱৰ্তনৰ পথত মানৱ, বিবিধ মানৱ, বাহুহ)।

বিজ্ঞান জগতৰ বতৰা দিছে কামেশ্বৰ দাস বিপিন বিজাৰী দাস, বোহিনী কুমাৰ বৰুৱা (বিজ্ঞানৰ সাধু), লক্ষ্মীনাথ দাস, দীপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, সৰোজ দত্ত যুগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মহন্ত (আপেক্ষিকতাবাদ), প্ৰসন্ন গোস্বামী, বিনয় কুমাৰ তামূলী (নিব্বৰহম্যা), বিজয় কৃষ্ণ দেৱ শৰ্মা, অনিল কুমাৰ শৰ্মা (চন্দ্ৰ-লোকলৈ), হিতেন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু পাৰ্শ্বকুটি বৰুৱা (বিজ্ঞান আৰু বৈজ্ঞানিক), সত্যভক্ত শৰ্মা, দেৱ প্ৰসাদ শৰ্মা, দীনেশ গোস্বামী, শিৱ নাথ বৰ্মন আদিয়ে। দেৱ প্ৰসাদ ফুকন, মথুৰা নাথ ভট্টাচাৰ্য্য (বহুমূৰ্ত্ত বোণ) আদিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দুই-চাৰিটা কথা সৰলভাৱে আলোচনা কৰিছে।

পুৰণি মূল্যবান পুথি, আলোচনী, ফলি আদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পাঠ-সমীক্ষা পদ্ধতিৰে সম্পাদন কৰি উলিয়াইছে, **উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰু**, **কালিৰাম মেধি**, **হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা**, **বিবিধ কুমাৰ বৰুৱা**, **মহেশ্বৰ নেওগ**, **সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা**, **কেশৱানন্দ দেৱ গোস্বামী** আৰু **নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই**। উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুৰ 'কথা গুৰুচৰিত', কালিৰাম মেধিৰ 'অঙ্কৱলী', হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাৰ 'শ্ৰীমদ্ভাগৱত', মহেশ্বৰ নেওগৰ 'বৰদোৱা-গুৰু চৰিত', প্ৰাচ্য শাসনাৱলী', 'গুৰু-চৰিত কথা', সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ 'অংকমালা' কেশৱানন্দ দেৱ গোস্বামীৰ 'অংকমালা', 'নামঘোষা', নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ 'শিৱ-পুৰাণ' 'ভাৰু-প্ৰবচন'ৰ নাম উল্লেখৰ হিচাপে ল'ব পাৰি।

পুৰণি উৱলি যোৱা নথিৰ পৰা বহুতো তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে, **মোহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কুঞ্জাই**। গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেষ্টাত ভালেমান পুৰণি পুথি সংগৃহীত হৈছে। এটাবোৰ সম্পাদিত হ'লে বহুতো কথাৰ সম্বন্ধ পোৱা যাব পাৰে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী নতুনকৈ লিখাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে।

লোক-গীতি সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনা কৰিছে, **অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা** (অসমীয়া লোক গীতি সংগ্ৰহ), **ৰাম চন্দ্ৰ দাস** (বোৰ আটাইৰ প্ৰাণৰ গীত, কাভৰি), **ডক্টাৰ নাৰ্জী**, (বড়ো কথাবোৰ জন-সাহিত্য), **লীলা অগৈ**

(মাধৱাম দেৱানৰ গীত, অসমীয়া লোক গীত, দিহগীত আৰু বনখোৰা),
আব্দুল হালিক (অসমীয়া ভিত্তিৰ আৰু ভাবী), নকুলচন্দ্ৰ ভূঞা (বহাগী),
একুন্ত দত্ত গোস্বামী (বাৰ মাহৰ তেৰ গীত), কনীন্দ নাথ কলিতা
(বাবমাহী আৰু দিলাপ গীত), দণ্ডীৰাম দত্ত, বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত
(গোৱালপাৰা লোকগীতি), হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা (শা.কৰ্মী লোকগীতি
সংগ্ৰহ) আদিয়ে।

অসমীয়া খণ্ডবাকা, যোজনা, পটন্তৰ আৰু প্ৰবাদ-বচন আদি সংগ্ৰহ
কৰাৰ চেষ্টাও হুই চাৰিজনৈ কৰি আছিলে। এই প্ৰসঙ্গত বেণুধৰ
বাজখোৱা (অসমীয়া খণ্ডবাকা কোষ), চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা (বহুকোষ), হৰেন্দ্ৰ
নাথ শৰ্মা (অসমীয়া বচন ভাষা), বামচন্দ্ৰ দাস (ককৰা-যোজনা),
প্ৰসন্নলাল বৰুৱা (পটন্তৰ হালি), ডিম্বেশ্বৰ নেওগ (বহুবচী), ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ
বৰা (অসমীয়া প্ৰবচন), ভীমশেখৰ বৰুৱা (প্ৰবচন), সন্দুৰ বৰুৱা (অসমীয়া
প্ৰবচন) সৰ্বেশ্বৰ বাজন্তক (অসমীয়া প্ৰবাদ)ৰ নাম ল'ব পাৰি। আৰু, চ
চাত্তাৰৰ 'প্ৰসঙ্গ কোষ', আত্মনাথ শৰ্মাৰ 'ভাবত মনীষা' আৰু হৰিনাথ
শৰ্মাদেৱৰ 'ভাবত কোষ' আন এক শ্ৰেণীৰ কোষ গ্ৰন্থ। কনক মহন্তৰ
'অসমীয়া নিম্নকোষ' এই ভাটীয়া গ্ৰন্থৰ প্ৰথম প্ৰেচটা।

ব্যক্তিনিষ্ঠ আৰু খুঁজীয়া কলা : ব্যক্তিনিষ্ঠ অ'ক খুঁজীয়া বচনা উভয়ে
বমা বচনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও প্ৰতিবিধৰে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। কিছু-
মান বচনাৰ ঘাই লক্ষণ ব্যক্তিনিষ্ঠতা। কোনো এটা বিষয়ে লেখকৰ
মনলৈ অহা কিছুমান কথা লবুভাৱে ডাঙ বৰ্ণনা কৰা হয়। সাধাৰণতে
গহীন দৰ্শনিক ভৰুই সেইবোৰত ঠাট নাপায় যদিও হেণ্ডিয়ায়। লবুভাৱ
নাভেৰে গভীন কথাবোৰ অৱতাৰণা কৰা দেখা যায়। এই বচনাসমূহক
ব্যক্তিনিষ্ঠ বচন। বুলি ক'ব পাৰি। এটোৱাৰ বচনাই এগাতে লেখকৰ
মনৰ বাস্তৱি বচন কৰে আৰু আনহাতে পাঠকক আনন্দ প্ৰদান কৰে।
চাল'হ লেখকৰ বচনাৰ দৰে কোনো কোনো লেখকৰ হাতত এইবোৰ আত্ম-
জীৱনীকলক হৈ উঠা দেখা যায়। লেখক পাহত পান্ডাত্যৰ দ্বিসকল
লেখকে ব্যক্তিস্বৰূপী বচনাৰ আৰ্হি দাঙি ধৰিছে সেইসকলৰ ভিতৰত

বীৰভূম, হিলাৰী বেলক, লুকাচ গাৰ্দিনাৰ, চেটাবটন আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। অসমীয়া সাহিত্যত এইবিধ বচনাৰ প্ৰথম নিদৰ্শন হিচাপে এই শতিকাৰ চতুৰ্থ দশকৰ আগতেই বচনা কৰা আৰু 'আৱাহন'ত প্ৰকাশিত মুনীন বৰকটকীৰ 'কৰকেচনহ' নামৰ বচনাখনিৰে আঙুলিয়াব পাৰি। আন আন কিছুমান বচনাত বস্তুধৰ্মিতা আৰু ব্যক্তিনিষ্ঠতা মিহলি হৈ থকা দেখা যায়। হাস্যৰস এইবিধ বচনাৰ অন্যতম উপভাৱ। কৰণ, বাঙ্গ আৰু বুদ্ধিনিষ্ঠ হাস্যৰস এইবোৰত সোমাই থাকে। **ভিলক হাজৰিকা** ('কত কথা', 'আড্ডা'), **ডাঃ হেম বৰুৱা** ('চপনীয়া', 'নৱগ্ৰহ', 'মোৰ ঘৰখন'), **হেম শৰ্মা** ('বাটৰ চুবৰিবন', 'স্বাপত্তম', 'মদাৰ ফুলৰ মালা'), **কিবৰ শৰ্মা** ('ভদ্ৰ বৰা', 'অৰ্দ্ধ তাজতি', 'মধুৰেণ'), **কিত্তি হাজৰিকা** ('নাকৰ ডায়েৰী'), **জলিত বৰা** ('বঙ বেবঙ'), **নৱকান্ত বৰুৱা** (বমণীয়) আৰু **জুলাল বৰঠাকুৰ** আদি ব্যক্তিনিষ্ঠ বচনাৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ লেখক। এওঁলোকৰ আটাইবোৰ বচনাই ব্যক্তিনিষ্ঠ নহয়; কিন্তু ব্যক্তিনিষ্ঠ বচনাসমূহৰ মাজতো হাস্যৰসৰ সোৱাদ অনুভৱ কৰা যায়। **কুমাৰ মধুন্দন** ('কিমাপ্ৰচ্যাম' 'মই যৈ কৰাম বিয়া'), প্ৰেমনাৰায়ণ দত্ত ('বসমাধুৰী') 'চিৱসেন যথবীয়া', **লীলা গগৈ** (কপলিং হিগা হেল, বিজিবিং চিঠি), **মেকেন্সে যথি**, **চিন্তাহৰণ হাজৰিকা**, **ন্যায়সোধা ফুকন**, **হৰেন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী** (চতুৰঙ্গ) 'বনকান্ত চেতিয়া ফুকন আদিৰ খুন্তীয়া বচনা সমূহত বাঙ্গ আৰু কৰণ হাস্যৰস সোমাই আছে। কুমাৰ মধুন্দনকে আদি কৰি এওঁলোকৰ কেইবাজনো সুখপাঠ্য পেৰডি বচনা কৰিছে। মধুন্দনৰ বচনাত ঠাৱে ঠাৱে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যৰসৰ প্ৰয়োগ চকুত পৰে।

জীৱনী আৰু ভ্ৰমণ-সাহিত্য

স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত অসমীয়া জীৱনী-সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন হৈছে যদিও জীৱনী বচনাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিয়েই অসমীয়া

সাহিত্যত প্ৰৱৰ্ত্তিত হৈ আছে। নিখৰ শক্তিকান্ত পাশ্চাত্য জগতত জীৱনী-সাহিত্যটো বিচিত্ৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে নতুন জীৱনী, 'মনস্তাত্ত্বিক জীৱনী' আদিকে ধৰি জীৱনীৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী উদ্ভৱ হৈছে। অসমীয়া সাহিত্যত এইবোৰৰ সাৰ্থক চেষ্টা বৰকৈ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ছটী-এখন জীৱনীমূলক ৰচনাত নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে যদিও অভিনৱ পদ্ধতিৰে লিখা পূৰ্ণাঙ্গ জীৱনী অসমীয়া সাহিত্যত গুলোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি। অৱশ্যে, যোৱা ছটা দশকত কেইবাখনো কলাসুন্দৰ, সুখপাঠ্য জীৱনীৰ আৱিৰ্ভাৱে কিছু আশাৰ সন্ধান কৰিছে। এইকেইখনত সকলো দোষ-গুণেৰে নায়কৰ ব্যক্তিত্ব পৰিস্ফুট কৰাৰ লগতে সুখপাঠ্যতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। জীৱনীৰ সকলো আৱশ্যকীয় ঘটনাকে কালানুক্রমিক ভাৱে সজাই লিপিবদ্ধ কৰা জীৱনীৰ সংখ্যাই আমাৰ সাহিত্যত সৰহ। নিতুল তথাপাতিৰ সচায়ত নায়কৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ প্ৰকৃত পৰিচয় দাঙি ধৰি লিখা পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ জীৱনীও উদ্ধাৰ ভিতৰত আছে। আলোচ্য কালছোৱাত প্ৰকাশিত জীৱনীসমূহৰ ভিতৰত লেখক-সাহিত্যিকৰ জীৱনীয়েই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। এনে-ধৰণৰ জীৱনীত নায়কৰ সাহিত্য-কৰ্মৰ আলোচনা হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু তেনেধৰণৰ আলোচনা যাতে নায়কৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশত সহায়ক হয় তাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে। কেইখনমান জীৱনীত ব্যক্তিৰে আনবোৰত আমাৰ জীৱনীকাৰসকলে এই লক্ষ্যৰ প্ৰতি বিশেষ চকু বৰা যেন নালাগে। তথাপি, গভীৰগতিৰ পদ্ধতিৰ মাজতে আমাৰ জীৱনীৰ মানসত যে আগতকৈ উন্নত হৈছে আৰু সাহিত্যৰ এই দিশটোৰ প্ৰতি লেখক-পাঠকৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

বেনুধৰ শৰ্মাৰ 'নগিৰাম দেৱান' (১৯৪৮) আৰু 'গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন' (১৯৫০) ইংৰাজ ৰাজত্বৰ সময়ৰ দুজন অসমীয়া বীৰ পুৰুষৰ জীৱন বৃত্তান্ত। পুৰণি পুথিকে ধৰি বিভিন্ন উৎসৰ-পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যপাতিৰে সজু এটা জীৱনী হ'বনত অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস সোমাই আছে। শৰ্মাৰ 'অৰ্ঘ্যৱলী' (১৯৬৪) ৰ অন্তৰ্ভুক্ত জীৱনীসমূহক জীৱনীমূলক ৰচনা আখ্যা দিব পাৰি। কেইবাখনো লোকৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ পৰিচয়-উদ্ধাৰত মনোৰম

ভাবে দাঁতি ধৰা হৈছে। শঙ্কৰদেৱৰ জীৱন-দৰ্শন আৰু সাহিত্য-কৰ্মৰ পাণ্ডিত্য-পূৰ্ণ আলোচনাৰে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে, যথেষ্টৰ নেওগৰ 'শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱ' (১৯৪৮) ত। শঙ্কৰদেৱৰ নিৰ্ভৰযোগ্য আটাইখিনি কথাই ঠাই পোৱা নেওগৰ 'Sankardeva' (১৯৬৭) এখন পৰিচয়মূলক জীৱনী। শঙ্কৰদেৱৰ জীৱন আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা আৰু কেইখনমান জীৱনী হ'ল--ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ 'যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ', বাপচন্দ্ৰ মহন্তৰ 'মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ' (১৯৬৮) আৰু হৰকান্ত দাসৰ 'শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱ' (১৯৬২) আন আন সাধুপুৰুষ, ধৰ্ম-গুৰু আৰু দাৰ্শনিকৰ জীৱনীৰ ভিতৰত ধৰ্মেশ্বৰ কটকীৰ 'গৌতম বুদ্ধ' (১৯৬৫), মহাদেৱ শৰ্মাৰ 'সম্ভু-চৰিত' (১৯৬৫), অৰ্জুন চন্দ্ৰ দাসৰ 'মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ পঞ্চবস্ত্ৰ' (১৯৬৬), ভৱকান্ত গোস্বামীৰ 'শ্ৰীশ্ৰীবল্লভা পদ্ম আতাৰ চৰিত্ৰ' (১৯৬৬), অম্বিনী চৰণ চৌধুৰীৰ 'বৈষ্ণৱগুৰু শ্ৰীশ্ৰীদামোদৰদেৱ' (১৯৬৬), অতুল বৰুৱাৰ 'নবী কথা' (১৯৬৩), জম্বিকান্দি আশুমাৰ 'হজৰত মোহাম্মদ' (১৯৬৮) আৰু 'মহান খলিফা কেউগৰা কী' (১৯৬৯), প্ৰতাপচন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ 'মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীহৰিদেৱ' (১৯৬৭), শক্তিলাল বৰুৱাৰ 'গুৰুমানক' (১৯৬৯), বাপচন্দ্ৰ মহন্ত আৰু কেশদামহন্তৰ 'গোস্বামী তুলসী দাস আৰু বামচৰিত মানস' (১৯৭০), দণ্ডীৰাম দত্তৰ 'নিষ্কৰ্বেণা বিনোদা ভাৱেৰ জীৱনী' (১৯৬১), পবনাথ শৰ্মাৰ 'বিনোৱাজীৰ জীৱন-কথা' (১৯৬১) আৰু 'উষ্টৰ সৰপলী বাণকৃষ্ণ' (১৯৬৩), প্ৰণীতাদেৱীৰ 'আচাৰ্য বিনোৱাতাৱে' (১৯৬৩), শশীকান্ত শৰ্মাৰ 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১৯৬৪), শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ 'কনকচিহ্ন' (১৯৬৬), কমলেশ্বৰ চলিগাৰ 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১৯৬৭), 'ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ' (১৯৬৭) 'পণ্ডিতা ৰমাবাই' (১৯৬৯), 'এনী বেচাণ্ট' (১৯৬৯), 'ভগ্নী নিবেদিতা', (১৯৬৯), চিদানন্দ শইকীয়াৰ 'মহাৰি কালমাৰ্জ', তুলাল বৰদলৈৰ 'এঞ্জেলচ আৰু মাজ'ৰা' (১৯৭০), নিখিপদ চৌধুৰীৰ 'হিউয়েনচাং' আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 'শ্ৰীঅৰবিন্দ' (১৯৭৩) ৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। সাহিত্য দৰ্শকৰ পৰা ভালেমান সাহিত্যিকৰ জীৱনী প্ৰকাশিত হৈছে। ব্যক্তিগত লোকৰ উপৰিও অসম সাহিত্য সভা, অসম প্ৰকাশন

পৰিষদ আদি অনুষ্ঠানৰ চেষ্টা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয়। এই জীৱনী
 গ্ৰন্থ সমূহৰ বেছিভাগেই সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত উৎসাপিত কেই-
 বাছনো সাহিত্যিকৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰকাশ পাইছে।
 কেইবাছনো সাহিত্যিকৰ যুগ্মত শ্ৰদ্ধা ভৰ্ণণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাহিত্য সভাই
 প্ৰকাশ কৰা স্মৃতি-গ্ৰন্থ সমূহৰ নামো এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰিব পাৰি।
 'ভিহেম্বৰ নেওগ' (১৯৬৭), 'ঐপন্যাসিক বজ্জীকান্ত বৰুৱা' (১৯৬৭),
 'অম্বিকাগিৰী বায়চৌধুৰী' (১৯৬৮), 'বন্ধুনাথ চৌধাৰী' (১৯৬৮), 'নকুল
 চন্দ্ৰ ভূঞা' (১৯৭১) আদি স্মৃতি গ্ৰন্থসমূহত নাথকসকলৰ জীৱন-কাহিনীতকৈ
 সাহিত্য-কৰ্মৰ আকোচনাটো বাটকৈ সন্নিবিষ্ট হৈছে। শিল্পী-সাহিত্যিকৰ
 জীৱনীৰ ভিতৰত যতীন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ 'সাহিত্যৰণী বেজবৰুৱা' (১৯৬৭),
 শৰ্মা শৰ্মাৰ 'বসবাজ বেজবৰুৱা' (১৯৬৭), 'মজ্জিম গকী', (১৯৬৮),
 'সন্মুখে যান পাতিব যান' (১৯৭৬), সিন্ধুনাথায়ণ শাস্ত্ৰীৰ 'সাহিত্যৰণী
 বেজবৰুৱা' (১৯৭০), জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 'চন্দ্ৰকুমাৰ
 আগৰৱালা' (১৯৬১), চৰিত্ৰপ্ৰসাদ নেওগ আৰু উদ্ভক কাকতিৰ 'চন্দ্ৰকুমাৰ
 আগৰৱালা' (১৯৬১), প্ৰতাপ তালুকদাৰৰ 'চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা' (১৯৬৭),
 কমলেশ্বৰ শৰ্মাৰ 'চৌধাৰীদেৱৰ কবিতা' (১৯৬৪), দীনবন্ধু তালুকদাৰ
 'অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰী', তিলক দাসৰ 'অম্বিকাগিৰী আৰু তেওঁৰ
 জীৱনচৰ্চা', যতীন গোস্বামী আৰু বেণ গোস্বামীৰ 'অসম কেশৰী
 অম্বিকাগিৰী' (১৯৬৫), আৰুতী চাকৰিকাৰ 'বায়চৌধুৰীৰ জীৱনসংগ্ৰাম'
 (১৯৬৮), চৰ্ণেশ্বৰ শৰ্মাৰ 'ভাৰতীয় বালীকান্ত কাকতি' (১৯৬৪), আৰু
 'জীৱনীচৰ্চা' (১৯৭০), কাকন বৰুৱাই লিখা লক্ষীৰাম বৰুৱাৰ জীৱনী—
 'নুৰ ছেউলৰ পূজাৰী' (১৯৬৮), জ্ঞান কৰাৰ কন্যা উলুপী বৰুৱাৰ
 'কেউতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি' (১৯৬৮), অৰং কান্ত 'জ্যোতিৰ জ্যোতি' (১৯৬৮),
 পোকুল ডেকাৰ 'কলাগুৰু বিপ্ৰসাদ বাহা' (১৯৬৮), কেশৱ শৰ্মাৰ
 'হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী' (১৯৭২), নুৰ তালুকদাৰৰ 'বনকুলৰ কবি হুৱা'
 (১৯৭০), 'চৈয় বৰুৱাৰ ব্যক্তিৰ আৰু প্ৰতিভা' (১৯৭১), 'কনকলাল
 বৰুৱা' (১৯৭২), 'কালিদাস মেধি' (১৯৭৮), 'সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী'
 (১৯৮১), 'হৰ্যাকুমাৰ ভূঞা' (১৯৮৪), আব্দুল হাদিৰ 'ককাদ

লন্দিকৈ' (১৯৭৫) ভৱপ্ৰসাদ চলিহাৰ 'মহেশ্বৰ নেওগ : মানুহ আৰু কাম' (১৯৭৪), ডীৰ্ঘ নাথ শৰ্মাৰ 'বেণুধৰ শৰ্মা' (১৯৮৩), শচীচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ 'নীলমণি ফুকন' (১৯৭০), বিদ্যাকাণ্ড হাজৰিকাই লিখা মেসিডগৰ্কাৰ জীৱনী—'জিলিকিছে খোজ যাৰ সময়-বালিত' (১৯৭১) আৰু বীৰেন বৰকটকীৰ 'মনীষী টলটলক বুজাৰ চেষ্টাবে' (১৯৮৯)ৰ নাম উল্লেখযোগ্য। ভিলক দাসৰ 'বিষ্ণু বাভা এতিয়া কিমান বাতি' (১৯৭৭), এখন মনোৰম জীৱনী। বিভিন্ন লেখকৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা কেইখনমান জীৱনী-গ্ৰন্থও আছে। এইবোৰৰ উপৰিও সৰু সৰু পুস্তিকাৰ আকাৰত শিশুৰ উপযোগীকৈ লিখা ভালেমান জীৱনী আছে।

বাটুনায়েক, জাতীয় নেতা আদিৰ জীৱনীৰ সংখ্যাও বৰ কম নহয়। হৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ 'শিৰাজী' (১৯৫০), 'অশোক' (১৯৫৮), হাকপাৰ বট্টিৰ 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৫৬), 'প্ৰণীতা দেৱীৰ 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৬৭), অমিয় কুমাৰ দাসৰ 'অসমত মহাত্মা' (১৯৬৯), আব্দুল ছাত্তাৰ 'গান্ধীজীৰ জীৱন কথা' (১৯৬৯), মানিক চন্দ্ৰ বৰ্মাৰ 'ডঃ বাৰ্জেন্দ্ৰ প্ৰসাদ' (১৯৫৭), যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰ্মাৰ 'সৰোজিনী নাইট্' (১৯৬৪) আৰু 'আইকমেন' কমলেশ্বৰ চলিহাৰ 'আত্মজ্ঞান লিখন' (১৯৬৭), শশী শৰ্মাৰ 'সেলিন, কছ বিপ্লৱ আৰু ভাৰত', শুকানন্দ বাৰুখোৱা আৰু কমলেশ্বৰ চলিহাৰ 'বাটুৰীৰ জীৱনী' (১৯৬৯), বিমল নাথৰ 'ভাৰতবৰ্ষ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী' (১৯৬৭), ভাৰত চন্দ্ৰ পাঠকৰ 'লালবাহাদুৰ', গোকুল ডেকাৰ 'ভাৰত-বৰ্ষ লালবাহাদুৰ' (১৯৬৯), আৰু 'বাটুপতি ডাকিৰ জুচেইন' (১৯৭০), ৰাম গোহাৰীৰ 'প্ৰেচিডেণ্ট নিয়ন' (১৯৭০), কৈলাশ শৰ্মাৰ 'লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী' (১৯৬৯), গুণীৰাম দত্তৰ 'ভাৰতৰ মহিলা প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী' (১৯৬৭), মহাদেৱ শৰ্মাৰ 'লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰকলৈ' (১৯৫২), চিত্ৰ মহন্তৰ 'লোকপ্ৰিয় বৰকলৈৰ জীৱনী'ৰ উপৰিও আনুষ্ঠানিক গ্ৰন্থোক্তৰ কলমৰূপে প্ৰকাশ পোৱা ভাৰতৰ কলমেৰৰ 'গান্ধীজীৰ সোৱৰণত' (১৯৬৯), 'ভাগবতীৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা স্মৃতিগ্ৰন্থ' (১৯৭১), 'বিমলা প্ৰসাদ চলিহা' (১৯৭২), আদি উল্লেখযোগ্য। সন্তোষ বৰকটকীৰ 'নাপলয় বোনাপাৰ্ড' (১৯৭৩) আৰু 'আজলক্ হিটলাৰ' (১৯৮২) দুখন হুলিৰিত

বৃহৎজীৱনী। এইবোৰৰ বাহিৰেও মহাশ্ৰীমাৰী, লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আদি নায়কক লৈ লিখা সৰু সৰু শিশুসাপ্তাহগী জীৱনী বহুতো প্ৰকাশিত হৈছে।

সমাজ-সেৱী, শিক্ষাবিদ, আৰু দেশপ্ৰেমিকৰ জীৱনীও কেইখনমান ওলাইছে। নকুল চন্দ্ৰ ভূঞাৰ 'বাহ্যাকাঙ্ক্ষা সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া' (১৯৬১), হৰিপ্ৰসাদ নেওগৰ 'বাহ্যাকাঙ্ক্ষা সন্দিকৈ' (১৯৬০), 'বিধনাথ বাক-বংশী' (১৯২৬), প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ 'উত্তম বৰুৱাৰ জীৱনী' (১৯৬২), চিহ্নানন্দ শইকীয়াৰ 'কমপ্ৰাণ বোহিনীকান্ত' (১৯৬৫), হৰমোহন দাসৰ পুত্ৰ ভুবন মোহন দাসৰ 'দেউতাৰ কথা' (১৯৬৭), আলুৱ ভাস্কৰৰ 'বাহাদুৰ গাওঁবুঢ়া' (১৯৬৯), প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 'মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু ভেঁৰ' যুগ' (১৯৭০), যতীন্দ্ৰ দীৰ্ঘ গোস্বামীৰ 'ভগৱান বৰুৱাৰ জীৱনী' (১৯৭৫), নিৰোদ চৌধুৰীৰ 'বাহাগোবিন্দ বৰুৱা' (১৯৭৮) উল্লেখযোগ্য। শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশিত ঝুলন দাসৰ 'মহেন্দ্ৰ ডেকাকুকন' (১৯৮০) এখন সুখপাঠ্য জীৱনী। ডেকাকুকনৰ অগতাত্ত-গতিক জীৱনৰ কাৰ্যকলাপক ইয়াত নিখুঁত আৰু সুখপাঠ্য কণ্ঠ কটাই তোলা হৈছে। এইবোৰৰ উপৰিও প্ৰথম নাথ চক্ৰৱৰ্তী, হেৰম্প্ৰসাদ বৰুৱা, বাধানাথ চাকোৰঙী আদিৰ জীৱনী সম্পাদনা কৰি উলিওৱা হৈছে। 'কমবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা' এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক নায়ক ছিচাৰ্লে লৈ লিখা জীৱনী প্ৰফ. আবু হুসেইনৰ 'বাইট আত্মকথা' (১৯৬০), হাকৰাৰ বচিবৰ 'এলবাৰ্ট আইন-টাইন' (১৯৬৯) আৰু বাজেন্দ্ৰ কুমাৰ ভূঞাৰ 'জীৱনৰ জেউতি' (১৯৬২)।

দ্বিতীয় চন্দ্ৰ কাকতিৰ 'জীৱনীমালা' (১৯৫০), বীৰেন বৰুৱাকীৰ 'খোজতে মিলাও খোজ' (১৯৫৬), প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 'ইউৰোপৰ মনীষী পাঁচ গৰাকী', 'বীৰ এজন পবিত্ৰ' (১৯৭৮), বিনন্দ বৰুৱাৰ 'জুলস গৌৰৱ' (১৯৫৪), হৰেন্দ্ৰ নাথ পুৰীৰ 'জুলস গৌৰৱ' (১৯৬৬), ভাৰত চন্দ্ৰ পাঠকৰ 'বিকৰমবীৰীকান্ত' (১৯৬৬), 'জুলস বৰুৱা' (১৯৬৭) বিভিন্ন জাতীয় লোকৰ জীৱনী সম্বন্ধিত হোৱা কেইটামান লোকজন। এইবোৰৰ বহুতো শিশুৰ উপযোগীকৰণ লিখা। লক্ষীকান্ত কুকনৰ 'ভগৱান পৰা' কণ্ঠকীৰ্তন' (১৯৬০) আৰু সত্যজিৎ বসুৰ 'লোকৰ সাহিত্য নায়ক'

কৰি হোৱা লেখকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা মনোৰমভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দাঙি ধৰা কেইটামান গৰু-খুৰা কথাৰ যোগেদি সেই লোকসকলৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিকৃতি কৰাৰ চেষ্টা পুথিখনত আছে। ব্ৰজেন দত্ত গোহাৰীৰ 'এটা জীয়া কাহিনী' (১৯৭৮) এজন অধ্যাত লোকৰ জীৱনী গ্ৰন্থ। মুনীন বৰকটকীৰ 'বিস্মৃত ব্যতিক্ৰম' (১৯৮২), জীৱনীমূলক আলোচনা।

আত্মজীৱনীৰ সংখ্যা এতিয়াও আঙুলিৰ মূৰত লেখিব পৰা হৈ আছে। বেজবৰুৱা, গোহাঞিবৰুৱা আৰু বেগুৰ বাজখোৱাৰ আত্মজীৱনী পুথি আকাৰে ছপা হৈ ওলোৱাৰ কথা কৈ অহা হৈছে। প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনী হৰকান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ 'সচৰামিনৰ আত্মজীৱনী' (১৯৬০)ও সম্পাদন কৰি উলিওৱা হৈছে। উনবিংশ শতিকাৰ আদিভাগৰ পৰা মাজভাগলৈ বহুতো তথ্য পাতিবৈ এইখন পুথি সম্ভৱ। তৈয়বুল্লাহ 'কাৰাগাৰৰ চিঠি' (১৯৬২) ত ডেওৰ জেল-জীৱনৰ অভিজ্ঞতাসমূহৰ লগতে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভালেমান কথা সোমাই আছে। পঞ্চধৰ চলিহাৰ 'মোৰ জীৱন-বীণৰ সূৰ' (১৯৬৩) ডেওৰ জীৱনৰ ঘটনাসমূহৰ অভিলেখ। লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ 'জীৱন-স্মৃতি' (১৯৬৩)ত শৰ্মাৰ জীৱন-কাহিনীৰ লগতে সমসাময়িক সমাজখনৰ আভাস পোৱা গৈছে। নক্ষত্ৰমোহন মজুমদাৰৰ 'এবি অহা দিনবোৰ' (১৯৬৩)ত 'ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস সোমাই আছে। ইবি নাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাৰ 'কৰ্ম ব্যস্ত জীৱনৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে ডেওৰ 'জীৱনৰ কথা' (১৯৬৬) ত। বজনীকান্ত বৰদলৈৰ চমু আত্ম-জীৱন চৰিত 'বজনী বৰদলৈ বচনামালা' (১৯৬৭)ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। শৈলধৰ বাজখোৱাই 'অতীতৰ সৌৱৰণী' (১৯৬৯) ত ডেওৰ জীৱনৰ গৰু-খুৰা ঘটনাসমূহো আবধণীয়ভাৱে গাতি ধৰিব পাৰিছে। 'বেজবৰুৱাৰ পত্ৰলেখা' (১৯৬৭) আৰু বেজবৰুৱাৰ 'দিনলেখা' (১৯৬৯)ৰ পৰা বেজবৰুৱাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ আৰু ডেওৰ সমসাময়িক হুই চাৰিজন লোকৰ কিছু কথা জানিব পাৰি। নক্ষত্ৰ আলিৰ 'মোৰ জীৱনৰ কিছু কথা' (১৯৬৯)ত পুথি পঠনীয়া লোকৰ হৰি এৰনি ভাৰি উঠিছে। 'কক শৰ্মাৰ ডায়েৰী' (১৯৭২)ত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বহুতো কথাই পোৱা গৈছে। বেগুৰ শৰ্মা, নগিষী শুল্লা দেৱী, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা,

অম্বিকাগিৰী বান্ধুচৌধুৰীৰ আত্মজীৱনীও প্ৰকাশ হৈছে। নলিনীবালাসেন্দীৰ 'এৰি অহা দিনবোৰ' (১৯৭৬) আৰু অম্বিক কুমাৰ দাসৰ 'জীৱন-যুতি' (১৯৮৩) দুখন সুখপাঠ্য জীৱন সৌন্দৰ্যণী। অম্বিকাগিৰী বান্ধুচৌধুৰীৰ 'মোৰ জীৱন-সুখভাৰ এছাটি' (১৯৭৩) নামৰ জীৱন স্মৃতিস্মৃতি বহুতো জীৱনৰ বহুতো কথা অকপটে প্ৰকাশ কৰা গৈছে। 'দেৱেশ্বৰ শৰ্মা'ৰ হেৰাই যোৱা দিনবোৰ' (১৯৮০)ত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ তালেখিনি তথ্য সোমাই আছে।

সত্তৰৰ দশকৰ পাছত কেইবাখনো নবোৰ আত্মজীৱনীমূলক গল্প প্ৰকাশিত হৈছে। হোমেন বৰগোহাঞিৰ 'আত্মজীৱন' (১৯৮৮) আৰু মামণি বয়ছম গোস্বামীৰ 'আমা লেখা দস্তাবেজ' (১৯৮৮)ত জীৱনৰ বহুতো অস্থিৰতা অকপটে আৰু উপন্যাসৰ দৰে আকৰ্ষণীয় ভাবে বৰ্ণনা কৰা গৈছে। বৰগোহাঞিৰ সাংবাদিক জীৱনৰ বিচিত্ৰ ৰূপ ফুটি উঠিছে, 'মোৰ সাংবাদিক জীৱন' (১৯৯১)ত। মহেন্দ্ৰ বৰাৰ 'উপলা নদীৰ দৰে' (১৯৯০) এখন সুখপাঠ্য আত্মজীৱনী। মহেন্দ্ৰৰ নেতৃত্বৰ 'জীৱনৰ দীঘ আৰু বাৰি' (১৯৮৮) আৰু কৈলোকা নাথ গোস্বামীৰ 'অতীতৰ কথা' (১৯৯০) আন দুখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ।

অসমীয়া ভ্ৰম-সাহিত্যই গা কৰি উঠিছে স্বাধীনতা লাভৰ পাছৰ পৰা। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে বিদেশ-ভ্ৰমৰ পৰাও বহুতো বাধা-বিষম আধাপ কৰা গৈছিল। গতিকে, বিদেশলৈ যোৱা-লোকেৰে লুপ্তা অছিল ভেনেই নগণ্য। স্বাধীনতাই সেই বাধা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাত বিদেশ-ভ্ৰম কৰা লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। উচ্চ শিক্ষা লাভৰ কাৰণে বিদেশলৈ যোৱা-লোকৰ উপৰিও স্বাভাৱিক, সাংস্কৃতিক আৰু অনুষ্ঠান আৰু মূলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ভ্ৰমণৰ পোকে বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰাত ভ্ৰমণ-কাহিনীয়ে বিকাশ লাভ কৰিলে।

বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ 'চুইডাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ' (১৯৪৮) এই কালছোৱাত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম ভ্ৰমণ-কাহিনী। বৰুৱাৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাই ঠাই পাইছে 'প্ৰেক্‌ছাৰ বৰুৱাৰ চিঠি' (১৯৬৮)ত। আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা ককা এৰেণ্ডৰ আন এখন, পুথি, চম্প্ৰ প্ৰকাশ দিহীজীৱাৰ 'আমেৰিকাৰ চিঠি' (১৯৬৭)। জ্ঞান বালা বৰুৱাৰ 'আকাশ পৰেদি বিদেশলৈ' (১৯৪৪) আৰু ললিত বৰুৱাৰ 'ইউৰোপৰ বাটত' (১৯৪৭) ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ নবো-বৰ কাহিনী। সংসৰৰ সঙ্গত হৈ থকা কালছোৱাত হেন বৰুৱাই বিজিত

দেশ ভ্রমণ কৰিছে আৰু ভ্রমণ কাহিনীৰ বোৰ্গেদি সেই দেশ সমূহৰ
বহুতো কথা পাঠকৰ আগত দাঙি ধৰিছে। বৰুৱাৰ 'সাগৰ দেখিলো'
(১৯৫৪) 'আৰু বঙা বিশ্বীৰ ফল' (১৯৫৯) ক্ৰমে আমেৰিকা আৰু কছ
ভ্রমণৰ কাহিনী। 'ইজৰাইল আৰু দক্ষিণ পূব এচিয়া ভ্রমণৰ অভিজ্ঞতা
বৰ্ণোৱা গৈছে ক্ৰমে 'ইজৰাইল' (১৯৬৫) আৰু 'মেৰু নৈ দেখিলো'
(১৯৬৭)ত। বৰুৱা 'প্ৰকাশভঙ্গিৰ লিখা বৰুৱাৰ কাহিনী উপন্যাসৰ
মৰে মনোৰম। বদজ্জনৰ 'দুই চেপ্তেম্বৰ' (১৯৫৭) আৰু ঘনশ্যাম তালুক-
দাৰৰ 'গ্ৰেট ব্ৰুটাইন' (১৯৬৭)ত লণ্ডনৰ বহুতো কথাৰ সন্তোষ পোৱা
গৈছে। 'বাইয়াকাণ্ডিওচ' বদজ্জনৰ আন এক ভ্রমণ কাহিনী। অমলেন্দু
গুহৰ 'ছোভিয়েত দেশত এভূমুক' (১৯৫৯), কনক মহন্তৰ 'বগা ডবা
বঙা আকাশ' (১৯৬২), জুজু মোহন দাসৰ 'টলষ্টয়ৰ দেশ' (১৯৬৯)
আৰু চিত্তানন্দ শইকীয়াৰ 'বঙচুৱা পৃথিৱীৰ সেউজীয়া বোল' (১৯৮৮)ত
কছিয়াৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ভীৰুকে আদি কৰি বহুতো কথাৰ
উল্লিখিত দিয়া হৈছে। গুহৰ আন এখন পুথি 'আফগানিস্থানত এভূমুক'
(১৯৬১)ত আফগানিস্থান ভ্রমণৰ অভিজ্ঞতাই ঠাই পাইছে। আফগানি-
স্থান ভ্রমণৰ অভিজ্ঞতা থকা আন এটা কাহিনী হৈছে আকছু ছাগৰাৰ
'বিশেষত্ব দিনমান' (১৯৫৭)। প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 'সোণ ৰূপ নহয়
সি দেশ' (১৯৬২) আৰু 'পৃথিৱীৰ চৌপাশে এপাক' (১৯৬৮), ধৰ্মদত্ত
শৰ্মাৰ 'ডেনমাৰ্ক' (১৯৬৬) প্ৰসন্ন গোস্বামীৰ 'বৈদনিকা', বতীন গোস্বামীৰ
'বাসমতী দেখিলো' (১৯৬৮), অম্বু বৰুৱাৰ 'সাগৰ দেখিলো' (১৯৬৮),
নিকপমা কুমাৰ 'ইউৰোপৰ সৌৰভ' (১৯৮০) আৰু জয়ন্তী চুতীয়াৰ
'হাইকু আৰু চাৰুবাৰী দেশত' (১৯৯১) আন কেইটামান উল্লেখযোগ্য
ভ্রমণ-কাহিনী। ভাস্কৰ্য্য, বিভিন্ন ঠাই ভ্রমণ কৰি লিখা কাহিনীসমূহৰ
ভিতৰত হবিনাৰাণ কুমাৰ 'ভাৰত ভ্রমণ' (১৯৫৫), 'ভাৰত-বৰ্ষাৰ
'নিমজীৰ বহিৰাংশ' (১৯৬২), হেমন্ত শৰ্মাৰ 'কাৰেবীৰ পাৰে পাৰে'
(১৯৬৩), ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ 'ভাৰত-বৰ্ষাৰ প্ৰান্তৰ' (১৯৬৩) আৰু
আতাউল বহমানৰ 'ভাৰত-বৰ্ষাৰ অমিলো' (১৯৭২)ৰ নাম উল্লেখ কৰিব
পাৰি। এইবোৰৰ লগতেই ভাস্কৰ্য্যৰ লোকে বিশেষ ভ্রমণৰ
অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্ত হোৱাৰে আলোচনীৰ পাতত প্ৰকাশ কৰিছে।